詩毛氏傳疏

詩毛氏傳疏卷二十八

長洲陳奐學

閔予小子之什詁訓傳弟二十八　毛詩周頌

閔予小子之什十一篇十一章百三十七句

閔予小子一章十一句

閔予小子嗣王朝於廟也（疏）箋云嗣王者謂成王也除武王之喪將始卽政朝於廟也獨齊同匡衡學齊詩亦以此詩爲武王喪畢案其時已克殷踐奄誅管蔡矣鄭意以喪畢而東征故箋詩主未誅管蔡說與豳風鴟鴞等篇毛義不合王肅述毛剝鄭并以此爲周公致政後之樂歌恐又不然矣曰嗣王新辟之詞也曰朝於廟免喪之詞也曰謀曰進戒曰求助遭變之詞也此及小毖四篇皆事在周公居攝三年於後六年作樂乃追敘而歌之

閔予小子遭家不造嬛嬛在疚(傳)閔病造爲疚病也於乎皇考永世克孝念茲皇祖陟降庭止(傳)庭直也維予小子夙夜敬止於乎皇王繼序思不忘(傳)序緒也(疏)小子成王也鴟鴞鬻子之閔斯與此閔字義同故傳並云閔病也造訓爲箋造猶成也爲與成義相近遭家不造猶鴟鴞篇取予毀室之意也嬛嬛說文引詩作煢煢哀十六年左傳煢煢余在疚說文作嬛嬛與今本皆互易文選寡婦賦注引韓詩作惸惸余在疚是嬛嬛之讀爲煢煢猶惸惸之讀爲煢煢皆於雙聲通用說文宀部㝌貧病也引詩作㝌疒部無疚字據此則毛詩當作㝌矣雲漢疚哉冢宰本或作㝌召旻維今之疚不如茲字或作㝌皆其證㝌謂之貧又謂之病合言之曰貧病猶癉謂之勞又謂之病合言之曰勞病其義同也○皇考武王也念字承永世克孝句謂武王能念文王陟降之德皇祖文王也庭直大田韓奕同止詞也陟降庭止猶言直上直下耳文王篇文王陟降傳言文王上接天下接人也直接一意此及訪落敬之三言陟降義並同箋云念

此君祖文王上以直道事天下以直道治民言無私枉
鄭於直字下雖增道字以成義而其解陟降就文王說
與傳同也漢書匡衡傳答者成王之嗣位思述文武之
道以養其心休烈盛美皆歸之二后而不敢專其名是
以上上天歆享鬼神祐焉其詩曰念我皇祖陟降廷止言
成王常思祖考之業而鬼神佑助其治也匡稱圭解陟
降就上天歆享者說與毛詩傳不同○爾雅敘緒也序
與敘通繼緒猶纘緒閟宮纘禹之緒傳緒業也緒業一
義之引申思爲句中語助無實義釋詞云繼序思
不忘繼緒不忘也烈文曰於乎前王不忘無思字

訪落一章十二句

訪落嗣王謀於廟也

訪予落止率時昭考於乎悠哉朕未有艾將予就之繼
猶判渙(傳)訪謀落始率循時是悠遠猶道判分渙散也
維予小子未堪家多難紹庭上下陟降厥家休矣皇考

以保明其身

（疏）訪謀爾雅釋詁文謀者謀於廟也予我成王自我也落始釋詁文始者始卽政也傳文時是率循謀倒篆云循是明德之考正義云率循時是皆釋詁文是所據本作率循時是依經作訓今據以訂正載見傳云昭考武王也悠遠釋詁文遠讀任重而道遠之遠小旻傳云艾治也猶訓道繼道者謂繼昭考之道也判渙疊韻連緜字判從半聲故云分也易說卦傳說而後散之故受之以渙渙者散也王肅云將予就繼先人之道業乃分散而去言己才不能繼正義用王述毛是也漢書翟義傳王莽詔推經蓺分析王道離散漢家制作之業獨未成就此與詩義合○江漢傳紹訓繼繼此家紹亦爲繼揆下言皇考則知所繼者爲武王之繼文王也閔予小子篇於乎皇考永世克孝念茲皇祖陟降庭止傳庭直也案此末四句與上篇四句一意紹庭上下言武王繼文王直上直下之道也陟降厥家言武王紹陟降之道以定厥家也陟降卽是上下陟降厥家與未堪家多難兩家字相應下句所以完上句紹字之義休美也美能紹此道也正義云上言昭考此言皇考皆斥武王也烝民篇云既明且哲以保其身書雒誥篇云王若曰公明保予冲子保明猶明保保也

敬之一章十二句

敬之羣臣進戒嗣王也

敬之敬之天維顯思命不易哉無曰高高在上陟降厥士日監在茲(傳)顯見士事也維予小子不聰敬止日就月將學有緝熙于光明佛時仔肩示我顯德行(傳)小子嗣王也將行也光廣也佛大也仔肩克也(疏)顯見釋詁文與全詩之顯與光同義者有攸別也見猶視也思語詞易讀去聲僖二十二年左傳釋此詩云先王之明德無不難也無不懼也無不難解不易此古義也陟降上接天下接人也傳訓士爲事者事即敬也陟降厥事此就敬天者一邊承無日語氣說下日監在茲此就天之所命一邊承高高在上語意說下下若以陟降指天之上下失傳之恉矣漢書郊祀志匡衡奏議引詩云毋曰高高在上陟降厥士日監在茲言天之日監王者之處也匡學齊詩

其釋此陟降與釋閔予小子陟降皆指天說○閔予小子訪落小子無傳嗣王所自稱義易明也此爲羣臣進戒之詞傳嫌稱羣臣故特釋之云小子嗣王也將訓行准南子脩務篇引詩高注云言爲善者日有所成就月有所奉行亦以月將爲月行也文王傳緝熙光明也昊天有成命傳緝明也熙廣也廣即光字明廣即明光雒誥云明光于上下是也案光明明光義本無甚區別然此詩既言光明則緝熙不當同文王傳訓光明當同昊天有成命傳以明廣釋之傳云光廣也與昊天有成命訓熙爲廣兩廣字正是一意廣亦大也故明廣爲明大明大謂之緝熙廣明爲大明大明謂之光明學有緝熙于光明言學自明而大以至於大明也若以緝熙訓光明則光明于光明文義難通說詩者不可失諸固也○

說文茀大也从大弗聲佛訓大者茀之假偕字韓詩外傳及說苑君道引詩作弗亦假偕字傳云仔肩克也者說文仔克也爾雅肩克也是仔謂之克肩謂之克仔肩謂之克猶左謂之助右謂之助左右謂之助詁訓中有此分合同義之例箋仔肩任也任亦克也佛時仔肩書所謂遺大投艱於朕身也示古視字我我天下也繇靈身之責重於義篇云聖人事明義以炤燿其所闔故民

不陷詩云示我顯德行此之謂也先王顯德以示民民樂而歌之以爲詩說而化之以爲俗故不令而自行不禁而自止從上之意不待使之若自然矣案董釋詩以示我顯德迺行字句或漢時師讀如此也

小毖一章八句

小毖嗣王求助也

予其懲而毖後患莫予荓蜂自求辛螫(傳)毖愼也荓蜂摩曳也肇允彼桃蟲拚飛維鳥(傳)桃蟲鷦也鳥之始小終大者未堪家多難予又集于蓼(傳)堪任予我也我又集于蓼言辛苦也(疏)箋懲艾也釋文引韓詩懲苦也韓揆下辛螫爲訓今俗而連下讀正義云我其懲創於往時而又云予其懲而明是有事可創是曆人於而字句絕也毖愼桑柔同民勞傳云以謹無良愼小以懲大也義略同蜂當作夆摩當作摩爾雅釋訓甹夆瘴曳也傳所本也荓夆雙聲瘴曳雙聲今俗

所謂扯曳是也說文𢔁使也𢓜使也段注云𢔁𢓜蓋甹夆之正字瘳曳者使之也桑柔傳云荓使也辛螫釋文引韓詩作辛赦云赦事也辛事謂辛苦之事也毛義當同○桃蟲鷦爾雅釋鳥文說文鷦鷯桃蟲也蓋桃之爲言兆也兆小也鷦即鷦鷯並取小爲義箋云鷦之所爲鳥題肩也或曰鴟鴞韓詩說鴟鴞即嫈鴂故或說鷦與鴟鴞爲一鳥今本箋作或曰鴞定本集注作或曰鴟皆非完本矣正義云按月令注征鳥題肩齊人謂之擊征或曰鷹題肩是鷹之別名與鴞不類諸儒皆以鷦爲巧婦與題肩又不類也三者爲一其義未詳兵謂鳴鴞鶉鴩桃蟲鷦爾雅毛傳匯別甚明鴟鴞小鳥故或評之爲鷦以其鳥鷦巢攻緻故又評之爲巧婦而說者遂以桃蟲爲巧婦失之遠矣傳云鳥之始小終大者當日目驗桃蟲之狀正義引義疏云今鷦鷯是也微小於黃雀其鷯化而爲鵰故俗語鴞鷯生鵰易林亦謂桃蟲生雕或日布殺生子鷦鷯養之案此與傳說略同而始小終大末之驗也拚疑當作翻文選陸機贈馮文熊詩劉琨荅盧諶詩注引毛詩皆作翻又謝瞻張子房詩注引薛君章句翻飛皃是其證肈訓始生民維淸同始小釋肈允彼桃蟲句終大釋翻飛維鳥句言始者彼桃蟲之小鳥

後乃翻然飛爲大鳥此亦愼小懲大之意也允語詞○爾雅堪勝也任與勝義相近傳訓予爲我我成王自我也篇中三予字同蓼讀爲瘳瘳病也言辛苦者引申義也逸周書柔武篇以匡辛苦孔注云辛苦窮也一說蓼味辛故云言辛苦楚辭東方朔七諫怨上篇蓼蟲不知徙乎葵菜王注言蓼蟲處辛烈食苦惡不能知徙於葵菜食甘美終以困苦而癯瘦也洪興祖補注云蓼辛菜也魏都賦云習蓼蟲之忘辛李善引楚辭蓼蟲不知徙乎葵藿案此云蓼蟲或本三家詩有桃蟲集蓼之說與

載芟一章三十一句

載芟春藉田而祈社稷也 疏 此春祈社稷之樂歌也天子有王社王稷又有大社大稷大社大稷與天下羣姓共之也在王宮路門內之右王社王稷在郊爲境內之民人祀之天子藉田千畝在南郊社稷之壝與藉田相近也祈穀之祭上帝於夏正月后土於夏二月后土爲社詩兼言稷者爲五穀因重之也獨斷云天子社稷土壇方廣五丈諸侯半之社稷二神同功故同堂別壇俱在未位

載芟載柞其耕澤澤千耦其耘徂隰徂畛傳除草曰芟除木曰柞畛埸也侯主侯伯侯亞侯旅侯彊侯以有嗿其饁思媚其婦有依其士傳主家長也伯長子也亞仲叔也旅子弟也彊彊力也以用也嗿衆貌士子弟也有略其耜俶載南畝播厥百穀實函斯活驛驛其達有厭其傑厭厭其苗緜緜其麃傳略利也達射也有厭其傑言傑苗厭然特美也麃耘也載穫濟濟有實其積萬億及秭爲酒爲醴烝畀祖妣以洽百禮有飶其香邦家之光有椒其馨胡考之寧傳濟濟難也飶芬香也椒猶飶也胡壽也考成也匪且有且匪今斯今振古如茲傳且

此也振自也【疏】說文芟刈艸也秋官柞氏注柞除木之名並與傳訓同澤澤正義作釋釋引之訓釋釋耕也舍人注釋釋猶藿藿解散之意今爾雅作郝郝釋釋者本字出車傳塗凍釋也是釋有解散義也艮耜箋云千耦其耘轟作尚衆也隰者田耕之處爾雅毛傳皆云下溼曰隰隰謂下溼可耕也凡簡兮山有扶蘇山有樞晨風四月山隰隰皇皇者華常棣信南山黍苗原隰公劉隰原車鄰阪隰皆以二者並言分別高下則隰畛猶是也場釋文作易古疆場多作易說文無場字可證遂人十夫有溝溝上有畛注畛容大車說文畛井田閒陌也井田閒陌可谷大車則其道之平易可知故傳以易釋畛也信南山疆易翼翼傳易畔也易今亦作場徂隰徂畛猶云而隰而畛也古徂且同聲且而同義故且謂之徂亦謂之而矣詩以兩且載字兩徂字六矦字皆疊用之爲語詞○主一家受田之人也古者大十授餘夫之田三十授一夫之田六十歸田於公凡二三十取室生子子年三十父年必六十是父歸田乃子受田矣傳云家長爲一夫家之長也伯亞卽餘夫也伯爲長子則亞爲仲叔曲禮二十日弱是二十以前爲弱二十以後爲彊彊則授以餘夫之田二十五畝爲百畝

四分之一也漢書食貨志農民戶一人已受田其家衆男爲餘夫亦以口受田如比是也旅卽餘夫之未受田者也傳云旅子弟與下文士子弟同義未滿二十若子若弟任饁耘之作亦食家長受田百畝之稅故大約有八口五口也侯彊侯以句總上文出耕之事傳云彊彊力以用謂皆能用力也說文喰聲也詩曰有喰其饁案說文當作衆聲也喰字從口故云衆聲毛釋經義故云衆皃思齊傳云媚愛也箋云依之言愛也士子弟正義云婦士俱是行饟之人七月同我婦子子卽此之士也思詞也蓋此篇思媚與有依對文思猶有也桑扈絲衣思柔與其賊對文思猶其也采薇出車來思與往矣對文思猶矣也思皆爲語詞○略讀爲䂮假借字也說文𦔁籀文作䂮䂮有銛利之義爾雅云剡䂮利也剡大田詩作覃䂮詩正義及顏師古匡謬正俗引爾雅皆作略玉篇䂮今作略剡覃䂮略竝聲同通用箋云函舍也活生也小星韓詩傳實有也實與有同義播厥百穀實函斯活與大田篇播厥百穀旣庭且碩句義相同爾雅釋繹生也詩正義作驛驛舍人注云穀皆生之貌正釋詩驛驛其達句驛繹同驛驛謂之生則達卽生也生民傳達生也此訓達爲射者射有剡出之義儀禮旣夕記設

依撻爲今文撻作銛撻之爲銛猶達之爲射矣射亦生
也文選甘泉賦注引韓詩章句繹繹盛皃訓射異意同厭
古歷字傳文傑字當衍傳益以特訓傑也說文稱禾皐
出苗也玉篇稱長禾也傑與稱同箋厭厭其苗衆齊等
也玉篇稽稽苗美也廣韻集韻皆作偕偕卽厭厭其苗
之與文如湛纂厭厭韓詩作偕偕也昭元年左傳是穮
是菽杜注穮耘也甫田傳耘除草也除草謂之耘亦謂
之穮詩作麃古文假偕字爾雅縣縣麃也今作穮縣縣
釋文引韓詩作民民云衆皃毛韓訓異意同王肅云芸
者其衆縣縣然不絕也釋文本傳耘作芸○傳濟濟爲
難與執競反反爲難同難古儺字謂穫之者衆必依次
而行有均齊不絕之皃是卽濟濟之義也節南山傳賓
滿也豐年傳敷萬至萬日億數億至億日穉賓之初筵
正義引載芟傳百禮言多今無此文未知何據飶楚茨
信南山作苾飶苾同也傳云芬香香釋文作芳說文飶
會之香也引詩有飶其香會謂黍稷言黍稷芬芬薹注
祭祀而言也椒與飶同傳故傳云椒猶飶也皂鬱傳云
醫香之遠闢也正義引周書謚法保民者艾日胡是胡
爲壽也考訓成也南山行葦皆云壽考又祖考皇考昭
考考皆成也謚法云考成也案此言享祀獲福與楚茨

首章同意○且與此一聲之轉北風君子陽陽毳裳箋皆訓且爲此實本此此篇傳訓匪且有且言不期有此而今適有此也此者指上文洽禮獲福而言匪今斯今言不始於今而其見於今也有駜篇自今以始歲其有傳歲其有年也文義正同振訓自猶中庸示改爲寘內則祇或作振易振恆說文作榰恆說文寘从示眞聲讀若資皆依雙聲立訓之例振古卽自古自古猶自昔也爾雅云振古也詩言振古故謂振爲古毛不然者必兼求乎聲訓矣箋振亦古也正用釋言文振古承匪今斯今句如茲承匪且有且句茲亦此也解者皆失之

良耜一章二十三句

良耜秋報社稷也疏此秋報社稷之樂歌也白虎通義云歲再祭之何春求秋報之義也故月令仲春之月擇元日命民社援神契曰仲秋獲禾報社祭稷候官陳壽祺云仲秋舊作仲春誤引月令以證春求引援神契以證秋報獲與穫古通

畟畟良耜俶載南畝播厥百穀實函斯活或來瞻女載

筐及筥其饟伊黍其笠伊糾其鎛斯趙以薅荼蓼傳畟
畟猶測測也笠所以禦暑雨也趙刺也蓼水草也荼蓼
朽止黍稷茂止穫之挃挃積之栗栗其崇如墉其比如
櫛以開百室傳挃挃穫聲也栗栗衆多也墉城也百室
盈止婦子寧止殺時犉牡有捄其角以似以續續古之
人傳黃牛黑脣曰犉社稷之牛角尺以似以續嗣前歲
續往事也疏爾雅云畟畟耜也釋文字或作稷稷楚茨
傳稷疾也說文畟治稼畟畟進也疾進義
相近周禮雉氏注耜之以耜測凍土剗之測即測測也
畟與測古聲相同饟猶饁也箋豐年之時雖賤者猶會
黍正義云賤者會稷耳案大戴禮天圓篇無祿者稷饋
稷饋者無尸是庶人會稷豐年則亦會黍也無羊言蓑
笠都人士言臺笠二者平列故傳別之云笠所以禦暑
其實笠以禦暑亦以禦雨故此傳云笠所以禦暑雨也

糾猶糾糾也葛屨傳糾糾猶繚繚也臣工傳云鎛鎒也
荀子賦箴頭銛達而尾趙繚者邪楊倞注云趙讀爲掉
掉繚長皃言箴尾掉而繚也趙繚之趙與此趙字同傳
云刺讀刺草之臣之刺士相見禮注刺猶剗除也考工
記注及集韻引其鎛斯撊本三家詩說文蓐部薅拔田
艸也从蓐好省聲或作茠引詩作茠爾雅茠委葉郭引
詩作以茠荼蓼正義云荼亦穢草非苦菜也引王肅注
荼陸穢爾雅薔虞蓼說文蓼辛菜薔虞也薔虞蓼也許
讀爾雅以薔虞爲句與某氏孫郭三家以虞蓼爲句者
不同王肅云蓼水草孫炎注亦謂澤之所生竝與傳同
荼蓼朽止黍稷茂止言草朽而苗茂也黍稷以畡百穀
也生民茀厥豐草種之黃茂傳茀治茂美也文義相同
案畟畟良耜十二句言耕田之事○爾雅挃挃穫也傳
所本也說文挃穫禾聲詩曰穫之挃挃釋名作銍銍云
斷禾穗聲也挃銍聲義相近爾雅栗栗眾也傳所本也
說文穦積禾也積聚也秩積也詩曰穦之秩秩穦積秩
栗皆聲轉而義得相通哀二年公羊傳戰于栗一本作
秩是栗栗即秩秩矣墉訓城皇矣韓奕同箋云百室一
族也百室者出必共洫閒而耕入必共族中而居又有
祭酺合醵之歡正義云遂人注百夫一酇之田爲六遂

之法族在六鄉而引彼者小司徒注云鄉之田制與遂同故舉鄭之制以言族也百室盈止婦子寧止盈滿也寧安也鹽鐵論力耕篇釋詩云衣食者民之本稼穡者民之務也二者修則國富而民安也案穫之挃挃七句言豐年之事○黃牛黑脣曰犉無羊同信南山從以騂牡享于祖考傳周尚赤用騂也是宗廟用騂牡而社稷用犉牡黃淺於赤也箋捄角兒說文觓角兒引詩作觓捄與觓通經言角傳知為牛角者以言犉牡也知為社稷之牛者以此詩為報社稷也社稷之牛角尺禮記王制篇文王制祭天地之牛角繭栗宗廟之牛角握賓客之牛角尺仁和孫志祖讀書脞錄云賓客二字即社稷之譌王制蓋以祭字貫下三句也若賓客則不得言祭也禮器牲不及肥大疏謂郊牛繭栗宗廟角握社稷角尺各有所宜是禮疏所據作社稷不譌詩疏引禮緯稽命徵云宗廟社稷角握僖三十一年公羊傳何注祭天牲角繭栗社稷宗廟角握六宗五嶽四瀆角尺是何用禮緯說與王制異而亦不及賓客可證案孫說是也桓八年公羊注禮天子之牲角握諸侯角尺而秋官掌客注凡賓客則皆角尺即用古禮說諸侯角尺之義今本王制或引此而誤耳繁露郊事對引王制作賓客亦誤

似讀與嗣同續亦嗣也傳訓以似謂嗣前歲以續謂續往事言嗣續前歲已往之事也生民以與嗣歲傳與來歲繼往往歲也二傳意同正義云嗣續俱是繼前歲之言故爲嗣前歲續往歲之事前往一也皆求明年使續今年據明年而言故謂今年爲前往孔說是也古之人田祖田畯皆是也春官籥師凡國祈年于田祖歈豳雅擊土鼓以樂田畯甫田傳田祖先嗇也鄭司農注云田畯古之先致田田之官者案傳穀時犉牡四句正言秋報之事

絲衣一章九句

絲衣繹賓尸也高子曰靈星之尸也

疏 案此繹祭賓尸之樂歌也爾雅釋天繹又祭也周曰繹商曰肜夏曰復胙是繹者周又祭之名春秋宣八年六月辛巳有事于大廟仲遂卒于垂壬午猶繹公羊傳繹者何祭之明日也何注云天子諸侯曰繹大夫曰賓尸士曰宴尸之儀禮有司徹注云上大夫既祭儐尸於堂之禮若下大夫祭畢禮尸於室中無別行儐尸於堂之事天子諸侯之祭明日而繹箋云天子諸侯曰繹以祭之明日卿大夫曰賓尸與祭同日案賓與儐同有司徹爲大夫賓尸之禮絲衣乃爲天子

賓尸之詩繹祭以賓禮事尸謂之賓尸天子至大夫同
也故楚茨傳云繹而賓尸及賓客此天子稱賓尸魯語
繹不盡餘則退此大夫亦稱繹統言不別耳○賓尸高子以
爲靈星之尸也者史記封禪書或日周典而邑部立后
稷之祠至令血食天下於是高祖制詔御史其令郡國
縣立靈星祠常以歲時祠以牛張守節正義引漢舊儀
云五年脩復周家舊祠祀后稷於東南爲民祈農報厭
功夏則龍星見而始雩龍星左角爲天田右角爲大庭
天田爲司馬教人種百穀爲稷靈者神也辰之神爲靈
星故以壬辰日祠靈星於東南金勝爲土相也據漢舊
儀則靈星爲雩祭之星左傳龍見而雩當夏正四月此
雩之正祭禮記月令仲夏大雩爲雩之盡時月令命有
司爲民祈祀山川百源大雩帝用盛樂乃命百縣雩祀
百辟卿士有益於民者以祈穀實鄭注云雩吁嗟求雨
之祭也雩帝謂爲壇南郊之旁雩五精之帝配以先帝
也又云百辟卿士古者上公若句龍后稷之類也天子
雩上帝諸侯以下雩上公祭法雩宗祭水旱也鄭注云
宗當爲禜雩禜亦謂水旱壇也蓋周人南郊與啓蟄而
郊爲兩祭南郊以后稷配春祈穀卽不以后稷配而夏
祈穀爲雩祭又以后稷配鄭注所謂雩配先帝也至諸

矣雩上公上公中亦祀后稷漢高帝令郡國縣立靈星祠卽后稷祠漢沿周制也逸周書作雒篇設丘兆于南郊以祀上帝配以后稷此謂南郊后稷配天也又云日月星辰先王皆與食孔晁注先王爲后稷案日月星辰四字本作農星二字祭農星后稷配食此雩配先帝之義也農星卽靈星雩亦祈穀故謂之農星而蔡邕獨斷靈星火星大火之次中有房星故張晏注漢書遂誤以靈星爲農祥王充論衡明雩篇春秋左氏傳曰啓蟄而雩又曰龍見而雩啓蟄龍見皆二月也春二月雩秋八月亦雩春祈穀雨秋祈穀實當今靈星秋之雩也春雩廢秋雩在故靈星之祀歲雩祭也不知雩者夏祈之祭秋不雨亦常行之故漢祭靈星爲秋雩王說以爲春雩廢此亦誤沿農祥農正之說矣淮南子主術篇君人之道其猶靈星之尸也儼然玄默而吉祥受福高誘注引詩曰公尸燕飲在宗載考此引詩有誤鳧鷖四章云公尸來燕來宗旣燕于宗福祿攸降公尸燕飲福祿來崇其意以此公尸爲靈星之尸箋祭社稷山川之尸高鄭皆本三家詩說然鳧鷖乃繹祭之詩公尸爲宗廟之尸社稷山川不闇繹祭論衡又云歲氣調和災害不生尚猶而雩今有靈星古昔之禮也況歲氣有變水旱不時

人君之懼必痛甚矣雖有靈星之祀猶復雩恐前不備形釋之義也王說靈星爲復雩之祀與月令合當是相傳古義然釋者明曰又祭之名不得謂復雩之號此又誤治三家詩說矣要之周家舊祠本有靈星古者祭必有尸故有靈星之尸祀亦歌絲衣與載芟良耜同爲祈報之詩序引高子說者以博異聞也鄭志荅張逸云高子之言非毛公後人箸之與疑高子卽高行子孟子稱高子論小弁之詩小弁傳引其說韓詩外傳又稱高子與孟子論衞女之詩則與此高子當是一人習於詩者故毛詩序與傳皆有高子陸德明釋文徐整云子夏授高行子高行子授薛倉子薛倉子授帛妙子帛妙子授河閒人大毛公

絲衣其紑載弁俅俅（傳）絲衣祭服也紑紑絜鮮貌俅俅恭順貌

自堂徂基自羊徂牛鼐鼎及鼒（傳）基門塾之基自羊徂牛言先小後大也大鼎謂之鼐小鼎謂之鼒

兕觥其觩旨酒思柔不吳不敖胡考之休（傳）吳譁也考成也

麻衣朝服絲衣則祭服也士冠禮爵弁服纁裳純衣

【疏】注純衣絲衣也蓋餘衣皆用布唯冕與爵弁服用絲耳玉篇紑鮮絜皃其所據傳作鮮絜說文紑白鱻衣皃詩曰素衣其紑徐璈云皮弁服故素衣也通典禮四引劉向五經通義靈星爲立尸故云絲衣其紑會弁俅俅傳言王者祭靈星公尸所服之衣也案淇奧會弁如星弁爲皮弁與此作會弁同又絲衣尸服不謂祭服皆出三家異說爾雅釋言俅戴也郭注引詩戴弁俅俅釋訓俅俅服也注謂戴弁服說文俅冠飾也引詩亦作戴弁俅俅箋載猶戴也毛詩作載載語詞也弁俅俅謂弁者俅俅然恭順也公羊注云必繹者尸屬昨日配先祖食不忍輒忘故因以復祭祀則無有誤敬愼之至此與傳云恭順義合古順愼通傳絲衣爲祭服則知弁爲爵弁箋云弁爵弁是也箋又謂爵弁士服繹禮輕使士此說恐非古者冕弁通稱文王傳周冕即周弁司服凡弔事弁經服弁師韋弁皮弁弁經弁即玄冕天子祭羣小祀則玄冕繹禮輕故不服衮以下服但服玄冕經上句言絲衣謂玄也下句言弁謂冕也絲衣爵弁爲士之尊服天子服玄冕亦不妨稱弁也○有司徹埽堂注爲僨尸新之此繹祭賓尸事於堂也傳云基門塾之基者爾雅門側

之堂謂之塾一門凡四塾門塾之基廟門內塾之基也郊之特牲繹之於庫門內失之矣焦循宮室圖云明日之祭在廟門內繹在庫門之內爲失失在庫門不在門內也案祊在正日繹在明日祊必先索神於廟門內繹不索神故先埽堂而後及基堂在內基在外鄭以祊繹一祭故禮器爲祊乎外注引詩自堂徂基堂爲門堂基爲堂基堂基指一處而箋詩亦然非毛義也經先羊後牛故云言先小後大也說苑尊賢篇引詩曰自堂徂基自羊徂牛言以內及外以小及大也韓詩外傳三亦引此詩而繹之云以小成大此當有奪文劉子政學魯詩兼習韓詩說苑正用外傳內外指堂基而小大指羊牛與毛義正同其故未聞也兩徂字當讀爲且爲句中語助之詞且猶而也自堂徂基言自堂而基也自羊徂牛言自羊而牛也韓詩外傳作自羊來牛來亦語詞也箋訓徂爲往亦失之○爾雅鼎絕大謂之鼐此與傳說同也說文鼐鼎之絕大者段注云絕大謂函牛之鼎也九家易曰牛鼎受一斛羊鼎五斗豕鼎三斗說文又云魯詩說鼐小鼎案魯詩家蓋以上句先羊後牛本句又先鼐後鼒則鼐鼎爲載羊之鼎遂有此說但上句堂基羊牛以內外小大作儷耦至本句變文自當以爾雅毛傳爲

正解韓亦當同毛也爾雅圓弇上謂之鼒此與傳異而實同也傳以鼐鼒對稱鼐大而鼒小爾雅乃詳說其形也箋鼎圓弇上謂之鼒正義云釋器文孫炎曰鼎斂上而小口者以傳直言小鼎不說其形故取爾雅文以足之是也說文亦云鼒鼎之圓掩上者詩曰鼐鼎及鼒俗作鎡掩與弇通○卷耳我姑酌彼兕觥傳兕觥角爵也七月稱彼兕觥傳兕觥所以誓眾也則兕觥爲獻酬賓客之爵釋祭行旅酬故設兕觥焉楚茨篇云爲豆孔庶爲賓爲客獻酬交錯禮儀卒度卽其義也觩當依釋文作斛斛角皃釋詞云思句中語助也不吳釋文定本作吳正義作娛史記孝武紀引詩作不虞虞或本三家詩娛與虞同毛詩作吳泮水箋吳譁也正用此傳訓方言吳大也說文夨部吳大言也並與譁義相近不敖史記引作不驚益敖之爲驚猶吳之爲虞也不吳者言不譁譁也不敖者言不敖慢也胡壽考成傳已見上篇此重釋考爲成成立義自異胡何也何何不也胡考之休言何不成休也史記引詩而言曰今鼎至甘泉光潤龍變承休無疆

酌一章九句

酌告成大武也言能酌先祖之道以養天下也疏維天之命

禮成告文王此樂成告武王樂莫大於大武故云告成大武也儀禮禮記皆言舞勺則樂有舞矣酌與勺同後箋云養卽經中養字傳謂養爲取序養天下卽取天下大武之功在於取天下此告成大武之詩而篇名酌者言酌時之宜所謂湯伐桀武王伐紂時也曰酌先祖之道者先祖謂文王文王之道三分有二而不取武王酌其時八百會同則取之孟子曰取之萬民不悅則勿取文王是也取之而萬民悅則取之武王是也序以大武之取天下爲能酌文王之道卽此意也稱先祖者據成王作頌時言之耳春秋繁露質文篇云周公輔成王成文武之制作彴樂以奉天此彴卽酌也漢書董仲舒傳虞氏之樂莫盛于韶于周莫盛于勺曰奉天者不過言革命所以順天言其盛者以周之武功爲極盛耳禮樂志云周公作勺言能酌先祖之道也此正與毛詩序同白虎通義禮樂篇云周樂曰大武象周公之樂曰勺合曰大武此或出三家詩然亦足證此序言告成大武故有合曰大武之語至蔡邕獨斷應劭風俗通亦皆言酌先祖之道知序義之來古矣

於鑠王師遵養時晦(傳)鑠美遵率養取晦昧也時純熙矣是用大介我龍受之蹻蹻王之造(傳)龍和也蹻蹻武貌造爲也載用有嗣實維爾公(傳)公事也允師(疏)鑠美爾雅釋詁文王武王也遵訓率率與遂同養訓取者月令羣鳥養羞注羞謂所食則養羞猶言取食也禮記射義篇養諸侯而兵不用猶言不用師徒曰取也荀子君子篇論法聖王則知所貴矣論知所貴則知所養矣猶言知所取法也孟子告子篇舍其梧檟養其樲棘猶言舍梧檟而取樲棘也養其一指而失其肩背猶言取一指而失肩背也爲其養小以失大猶言取小失大也於己取之而已矣趙岐注云皆在己之所養養爲取則取爲養皆其義證宣十二年左傳晉隨武子曰兼弱攻昧武之善經也其下即引汋曰於鑠王師遵養時晦耆昧也杜注云耆致也致討於昧案耆昧即攻昧傳訓晦爲昧義本左傳武篇云耆定爾功此詩爲告成大武故章首發端本武篇而言韓詩外傳兩引此詩而釋之云言相養者之至於晦也又武篇韓詩訓耆爲惡此箋謂文王事

紂耆是闇昧之君以老其惡當用韓義而武篇之耆又不從韓詩○執大也熙廣也介亦大也王肅云於乎美哉武王之用衆也牽以取是昧謂誅紂定天下以除昧也於是道大明是用有大大言大平也正義用王申傳傳意或然也龍和長發同龍之爲和識者皆不得其解書牧誓今予發惟恭行天之罰段氏尚書撰異云史記漢書皆作共或作龔漢書敘傳龔行天罰赫赫明明文選鍾士季檄蜀文命授六師龔行天罰班固東都賦龔行天罰應天順人斯乃湯武之所以昭王業也又秦和鍾銘龔夤天命案尚書龔字其義皆可訓爲和自俗人改龔爲恭則失其義矣詩之龍卽龔之古文假借字傳云龍和也凡應天順人謂之和言我周協和伐商遂受天命有天下與書所云武王龔行天之罰其義正同大明篤生武王保右命爾變伐大商傳變和也其意亦正同○傳於販蹻蹻訓驕驕高蹻蹻訓壯此云武皃各隨文訓造訓訓爲王之爲言武王之爲武也載猶乃也實當作寔是寔維是爲也公訓事事卽伐殷之事載用有嗣寔維爾公武篇所云嗣武勝殷也

桓一章九句

桓講武類禡也桓武志也（疏）正義云桓詩者講武類禡之樂歌也謂武王將欲代殷陳列六軍講習武事又爲類祭于上帝爲禡祭於所征之地治兵祭神然後克紂至周公成王大平之時詩人追述其事而爲此歌焉奐案書類于上帝文在巡守之先周禮肆師類造上帝記在師甸之後至肆師甸祝大司馬表貉諸家以爲貉即禡祭皆爲四時田獵設祭是巡狩大甸獵皆有類禡序云講武則不獨施於出征矣蓋武王克紂伐殷出征類禡其後大平告成講武事而類禡當亦以此爲樂歌歟云桓武志也者正義云桓者威武之志言講武之時軍功皆武故取桓字名篇也

綏萬邦婁豐年天命匪解桓桓武王保有厥士于以四方克定厥家於昭于天皇以閒之（傳）士事也閒代也（疏）綏猶和也婁數也宣十二年左傳引頌曰綏萬邦婁豐年而釋之云和衆豐財謂武七德之二事也泮水傳云桓桓威武皃士訓事箋云我桓桓有威武之武王則能安有天下之事是也四方爲外家爲內漢書匡衡傳階

下聖德純備莫不修正則天下無爲而治詩云于以四方克定厥家傳曰正家而天下定矣匡稚圭治齊詩而毛詩義亦同也○閒代爾雅釋詁文皇字繄承天字文王傳云皇天也於於昭于天皇以閒之言武王之德昭著於天故天以武王代殷也皇矣序云天監代殷莫若周此其義矣箋訓皇君謂紂爲天下之君於上下文義頗覺迂曲正義用王肅申毛云於乎周道乃昭見於天故用美道代殷定天下王以用美道釋皇增字成義亦非的解

賚一章六句

賚大封於廟也賚予也言所以錫予善人也（疏）論語堯曰篇云周有大賚善人是富書序云武王既勝殷邦諸侯班宗彝作分器史記殷本紀作封諸侯古邦封通也

文王既勤止我應受之敷時繹思（傳）勤勞應當繹陳也

我徂維求定時周之命於繹思（疏）勤勞爾雅釋詁文傳勞下當有也字宜十

一年左傳郤成子曰吾聞之非德莫如勤非勤何以求人能勤有繼其從之也詩曰文王旣勤止文王猶勤況寡德乎勤皆勞也文王篇亹亹文王傳亹亹勉也勞與勉義近○我我武王也應當下武同我應受之與武嗣武受之句義相同敷宣十二年左傳引詩作鋪敷鋪皆布也傳云繹陳陳者陳讀如文王陳錫哉周之陳王肅云文王能有布陳大利以賜予人與序言錫予善人正合此謂武王王錫予即是行文王陳錫之事也徐幹中論爵祿篇先王將建諸侯而錫爵祿也必於淸廟之中陳金石之樂宴賜之禮宗人擯相內史作策也即引此頌而繹之云由此觀之爵祿者先王之所重也非所輕也案徐偉長漢末靈帝時人其解詩猶能發明序傳之指矣徂往也往伐殷也定安也與武耆定爾功之定義同受命敷繹重言之者周以文王官人爲法也

般一章七句

般巡守而祀四嶽河海也般樂也(疏)正義集注本有般樂也三字今誤入箋者非也酌桓賚三序皆申說名篇之義例與之同般與時邁皆巡守之詩時邁告祭天般則望祀山川也

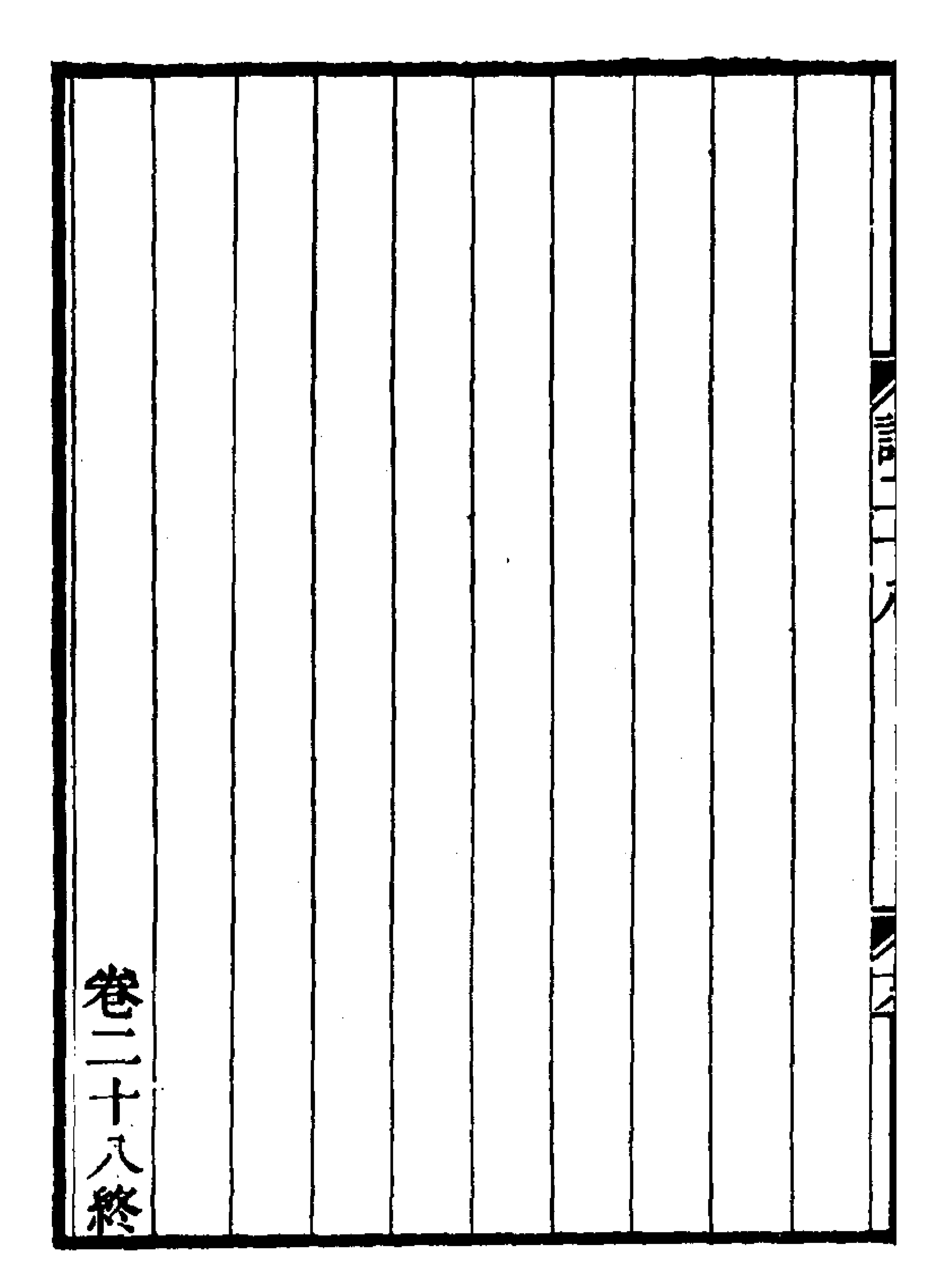
於皇時周陟其高山嶞山喬嶽允猶翕河（傳）高山四嶽也嶞山山之嶞嶞小者也翕合也敷天之下裒時之對（傳）裒聚也時周之命（疏）皇美也序言巡守而祀四嶽故傳釋高山爲四嶽也嵩高傳云嶽四嶽也東嶽岱南嶽衡西嶽華北嶽恆亦謂巡守四嶽也若周雍鎭之嶽爲畿內望祭非巡守而祀故傳但言四嶽而不言五嶽五嶽見於周禮大宗伯以血祭祭五嶽大司樂四鎭五嶽崩令去樂五嶽之名爾雅釋山具有二說前說云河南華河西嶽河東岱河北恆江南衡後說云泰山爲東嶽華山爲西嶽霍山爲南嶽恆山爲北嶽嵩高爲中嶽史記封禪書漢書郊祀志白虎通義引尚書大傳說苑辨物篇風俗通義山澤篇何休公羊隱八年注竝同後說說文山部從古稱易嵩高爲大室其解亦不異後說鄭康成大宗伯注用爾雅後說而大司樂注本爾雅前說說自兩岐鄭亦不全用舊解矣奐案謂統大地言曰四嶽幷畿內言曰五嶽爾雅釋地河南曰豫州爾雅豫州之域從河南以至漢水改禹貢西河南面之地并入於豫則大華屬豫而不屬雍說者

以為此殷制然九州可改四嶽不移殷都在冀四嶽仍從夏制周禮職方西南輿地同殷四嶽亦當從殷制職方氏雍州山鎮曰嶽山王引之以山為衍字鄭注云嶽吳嶽也漢書地理志吳山在右扶風汧縣西古文以為汧山續漢書郡國志汧縣有吳嶽本名汧是職方之嶽即禹貢之汧周都豐鎬改汧為嶽實始於周嶽者山之尊稱周於王畿近西之高山名為嶽以一嶽配四嶽不闕以雍鎮之嶽呼為西嶽并不得以豫鎮之華改為中嶽可知也天子祭天下名山大川王畿所望祭之山尤尊故亦有嶽稱王制云五嶽視三公是也五嶽并數雍嶽至巡守述職之所有事仍數四嶽而不數雍嶽或曰周公營邑成周故大室為中嶽以配四嶽故曰五嶽此更非也周禮作於周公居攝之六年而成雒邑在居攝五年職方氏所掌於辨九服之邦國必依土中定畿制而九州山鎮亦必依土中定州域職方山鎮不及大室昭四年左傳司馬侯言大室又列於四嶽之外皆其明證也邵晉涵爾雅正義據此以為五嶽有嶽之山而無大室其說甚確又以為爾雅前說釋周禮五嶽之名末後說為漢初傳爾雅者增益其文金鶚駁之云四嶽歷代不變中嶽隨帝都而移堯都平陽舜都蒲阪禹都晉陽皆

在冀州之域故並以霍大山爲中嶽殷湯都西亳在豫
州之域故以嵩高爲中嶽周武王都鎬在雍州之域故
以嶽山爲中嶽迨平王東遷雒邑與殷都同在豫州嵩
高正在畿內又在四嶽之中而嶽山淪於戎狄故因殷
制以嵩高爲中嶽也秦漢以後古禮不明特沿晚周之
制故五嶽之名不改秦金誠齋據禹貢至于岳陽至于
大岳皆指霍大山遂謂唐虞夏以霍大山爲中嶽據爾
雅河西嶽職方雍州鎮曰嶽山遂謂西周以嶽山爲中嶽
因又謂爾雅嵩高爲中嶽定爲殷及東周之號但嵩高
山禹貢謂之外方左傳謂之大室史記封禪書武帝以
三百戶封大室奉祠命曰崇高邑漢書郊祀志云封崇
高爲之奉邑則嵩高之名始於漢武禹貢職方皆但言
嶽封禪書郊祀志於堯典四嶽之下增益其文曰中嶽
嵩高也地理志云潁川郡崈高武帝置以奉大室山是
爲中嶽則嵩高中嶽之稱始於漢武郭璞云霍山今在
廬江灊縣西卽天柱山漢武帝以衡山遼曠因讖緯皆
以霍山爲南嶽故移其神於此今其土俗人皆呼之爲
南嶽則改衡爲霍亦始於漢武爾雅末後說邵二雲以爲
爲增益無疑漢帝信讖緯議封禪漢廷諸臣媿美本朝
故司馬遷劉向班固許愼應劭何休說四嶽者往往益

嵩高中嶽以配五嶽之尊循遵時制不敢游移要不可與論古也毛傳言四嶽而因及五嶽乃詳證之如此○隋字又作墮此山名爲隋不爲墮傳釋經隋山之義云山之隋本爾雅釋山巒山隋之文而更申明隋之義云隋小者也者如小豬爲猜魚子爲鯖之側山隋乃大山旁落之小山也玉篇隋小山也說文巒山小而銳隋山之隋隋者从山惰省聲讀若相推落之墮許於隋讀若相推落之墮相推落是即隋之形狀蓋於音著義也氏篆下云巴蜀山名岸脅之旁箸欲落墮者曰氏此巴蜀方語謂山岸旁脅狀欲落墮者爲氏亦即隋之引申義故許說與隋篆下同禮方祀高嶽而隋必連屬之祭之者猶若登大山禪梁父也今解之者隋爲隋圖之因以爾雅之巒亦爲山形狹長豈天子巡守必取山形之狹而長者乃設祭之乎則說之謬者矣正義又以傳文隋隋爲疊字更不得其句解墮山與喬嶽對文隋山爲小山喬嶽爲域中大山時邁傳云喬高也翕訓合允猶翕河言猶合河而祭之允語詞耳凡祭山必及川先河後海言河以晐海也東嶽在東河之東南嶽在南河之南西嶽在西河之西北嶽在兩河之間巡守至嶽必合河而望祭之公羊傳云天子有方望之事無所不通觀禮

云禮日於南門外禮月與四瀆於北門外禮山川丘陵於西門外祭天燔柴祭山丘陵升祭川沈祭地瘞此天子巡守四嶽隨方向祭有祭州瀆之禮也箋解翕河謂祭者合九爲一但九河當東嶽望祭之內不及彼三嶽矣○裒當爲捊辨見常棣篇傳云聚秩序之意也正義云徧天之下山川皆聚其神於是配而祭之能爲百神之主德合山川之靈是周之所以受天命由此也釋文於時周之命下有於繹思三字云毛詩無此句齊魯韓詩有之今毛詩有者衍文也崔集注本有是採三家之詩本崔因有故解之

卷二十八終

詩毛氏傳疏卷二十九

長洲陳奐學

駉詁訓傳第二十九　毛詩魯頌

駉四篇二十三章二百四十三句（疏）駉四篇皆魯詩周武王定天下封其弟周公旦於魯居上公之職未就國後成王滅三監封元子伯禽得受上公之地封疆方五百里今山東兗州府曲阜縣魯所都也孔子魯人仍魯大師之舊詩錄魯頌猶修魯春秋之義焉爾

駉四章章八句

駉頌僖公也僖公能遵伯禽之法儉以足用寬以愛民務農重穀牧于坰野魯人尊之於是季孫行父請命于周而史克作是頌（疏）案命當讀如侯伯七命之命初伯禽就封魯本大國至春秋時爲次

國閔公又遭慶父之亂宗國顛覆齊桓公救而存之遂立僖公僖公從伯主討淮夷能復伯禽之業如大國之制魯人尊其教於是有大夫季孫行父者往周請命謂請命非謂請作頌也行父請命與史克作頌是兩事史克作頌謂作駉篇非謂作魯頌四篇也唐風無衣美晉武公也武公始并晉國其大夫為之請命乎天子之使而作是詩也一章云豈曰無衣七兮二章云豈曰無衣六兮七命以七為節六命以六為節晉武公始并晉國大夫為之請命作無衣魯僖公能復舊制大夫為之請命作駉兩詩序義正同也魯詩獨稱頌者何仍舊史也錄之念周公也魯周公之後有可以譏周而王者魯也僖公以前未嘗無詩僖公以後未嘗無詩其錄僖公者何僖値周惠王襄王時王以莊終伯以齊始春秋十六年春公子季友卒其冬公會齊侯于淮十七年冬齊侯小白卒十八年春宋公伐齊夏師救齊穀梁傳云善救齊也僖有伐淮夷之功一時史臣皆得歌頌其功行父友之孫相繼為魯命卿三年孝畢有職司於王室故得往周為君請命則可以繼齊而伯者僖公也孔子曰齊一變至於魯魯一變至於道蓋觀之也其以駉為頌首者何也魯衛文皆繫齊桓所存之國衛文務材訓農

季年有三百乘之多故詩人美之云騋牝三千魯僖亦能復千乘之制備六閑之教其事略相等僖爲魯中興之君魯又爲諸姬之宗故聖人於駉尤致意焉史克大史克也國語作里革

駉駉牡馬在坰之野（傳）駉駉良馬腹榦肥張也坰遠野也邑外曰郊郊外曰野野外曰林林外曰坰**薄言駉者有驈有皇有驪有黃以車彭彭**（傳）牧之坰野則駉駉然驪馬白跨曰驈黃白曰皇純黑曰驪黃騂曰黃諸侯六閑馬四種有良馬有戎馬有田馬有駑馬彭彭有力有容也**思無疆思馬斯臧**（疏）釋文駉古熒反說文作驍又作駫同玉篇駫駉同是古本詩作駫駫牡馬說文駫下云駫馬肥盛也从馬光聲引詩作駫駫此毛詩也又驍下云驍良馬也从馬堯聲引詩作驍驍此三家詩也釋文牡馬茂后反草木疏云騭馬也說文同本或作牧正義本作牧馬云定本牧馬字

作牡馬家訓書證篇江南書皆爲牝牡之牡河北本悉
爲放牧之牧案江南多江南舊本古毛詩本作牡馬不誤牡
馬謂壯大之馬猶四馬之稱四牡不必讀爲牝牡之牡
也駫駫是形容牡馬之狀若作牧馬則與駫駫義隔矣
當從釋文爲長釋文本卽江南舊本也傳云駫駫良馬
腹幹肥張也者腹幹肥張正釋駫駫之義而必言良馬
者良馬對駑馬而言本周禮以爲說泂酌傳泂遠也坰
與泂聲義相同邑外曰郊四句傳引爾雅釋地文爾雅
邑外謂之郊郊外謂之牧牧外謂之野野外謂之林林
外謂之坰今本爾雅增郊外謂之牧一句不知野卽牧
非野外更有牧地毛於此及野有死麕燕燕干旄傳鄭
凡叔于田蔓竝云郊外曰野又野有曼草傳野四郊之
外皆不云牧有足證矣書粊誓傳云魯人三郊三遂郊
鄉之界也邑近郊三鄉之地郊遠郊三遂之地野猶周
之句削林坰猶周之縣都析言之有邑郊野林坰之異
其實四郊之外直達林坰猶王畿六遂之地直達縣都
統謂之野也故雜名爲坰而傳仍以遠野釋之說文冂
部邑外謂之郊郊外謂之野野外謂之林林外謂之冂
象遠界也古文作同或作坰此毛詩也又馬部駉牧馬
苑也从馬同聲詩曰在駉之野此三家詩也牧馬苑謂

之駉與毛傳坰野爲遠野字義皆異薄言駉者傳牧之坰野則駉駉然駉皆當作駫駫猶駫駫也此傳冢上句在坰之野言之坰之野是放牧之處故傳云牧之坰野序亦云牧于坰野後人遂依序傳有牧字改首句牡馬爲牧馬不知序傳乃申明經義不必經有牧字明矣薄言皆語詞○驪馬白跨曰驈爾雅釋畜文郭注云驪黑色跨髀閒釋文引蒼頡篇云跨兩股閒也是驪馬黑馬以黑色馬而唯跨白者別其名爲驈也黃白曰皇東山同說文引作騜俗誤字純黑曰驪純者黗之假借純亦黑也檀弓夏后氏尚黑戎事乘驪鄭注云馬黑色曰驪閟宮傳騂赤也此傳云黃騂曰黃謂黃馬而帶騂色者是曰黃下傳云赤黃曰騂謂赤馬而帶黃色者是曰騂黃騂赤黃色黃赤有淺淺非有褋毛也正義云騂爲純赤色黃騂曰黃黃而微赤赤黃曰騂赤而微黃是已而又言黃騂謂黃有褋赤者則誤矣傳文馬四種有良馬良馬當作種馬疑涉上良馬致誤周禮校人掌王馬之政辨六馬之屬種馬一物戎馬一物齊馬一物道馬一物田馬一物駑馬一物凡頒良馬而養乘之乘馬一師四圉三乘爲皁皁一趣馬三皁爲毄毄一馭夫六毄爲廄廄一僕夫六廄成校校有左右駑馬三良馬之數麗

馬一圍八麗一師八師一趣馬八趣馬一馭夫天子十有二閑馬六種邦國六閑馬四種家四閑馬二種案此傳所本也周禮六種以種戎齊道田五者爲良馬其一爲駑馬四種則以種戎田三者爲良馬其一爲駑馬不得以種馬獨擅良馬之稱矣傳引此六閑四種之制以美僖公牧馬之盛耳非詩四章分屬四種如孔仲達之說也周禮疏趙商云邦國六閑馬四種爲二千五百九十二匹謂三良一良四百三十二匹三良千二百九十六匹駑三其一種亦千二百九十六匹故合爲二千五百九十二匹案趙商本鄭仲師四匹爲棄則自棄至廄之數也詩美衛文騋牝三千舉成數耳○傳文有力二字當衍此云彭彭有容也下章傳云伾伾有力也彭彭言馬容之盛伾伾言有力之彊其分章屬意如是也今各本涉下章傳文誤衍有力耳凡詩言彭彭皆謂其儀容之盛出車篇出車彭彭傳彭彭四馬兒彭彭猶騯騯也說文騯騯馬盛也烝民篇四牡彭彭又四牡騤騤傳騤騤猶彭彭也說文騤騤馬行威儀也載驅篇行人彭彭傳彭彭多兒多亦盛也大明之四騵彭彭韓奕之百兩彭彭皆是多盛之意說文彭鼓聲也重言之則聲盛謂之彭彭亦儀盛謂之彭彭竝與有容之義相近御覽

獸部五引彭彭有容也無有力二字可證思詞也斯猶其也無疆無期頌禱之詞無斁無邪又有勸戒之義男思皆爲語助臧善也以言馬之善也思馬斯臧與於萬斯年則百斯男于胥斯原有秩斯祜上一字爲語助此其句例解者俱以思爲思慮之思失之

駉駉牡馬在坰之野薄言駉者有騅有駓有騂有騏以車伾伾（傳）蒼白襍毛曰騅黃白襍毛曰駓赤黃曰騂蒼祺曰騏伾伾有力也思無期思馬斯才（傳）才多材也（疏）蒼白襍毛曰騅釋畜文大車傳菼騅也萑之初生者也郭注爾雅謂萑青白之間蒼白卽青白菼色如騅則知騅爲青白馬矣說文騅蒼黑襍毛騶青白襍毛此二篆黑白字互譌騶爲青黑則騅乃蒼白可知黃白襍毛曰駓釋畜文郭注云今之桃華馬上章傳黃白曰皇謂黃馬發白色也黃馬發白色而有異毛襍廁者別其名謂之駓也此篇之騅駓駰騢鄭風之鴇凡言襍毛者同其義例赤黃曰騂說見上章說文馬部無騂字觲文蒼祺

字又作騏正義作蒼騏曰騏案祺誤字蒼騏當作蒼綦與小戎駕我騏馵傳騏騏文正義作騏綦文同綦蒼艾色馬有蒼艾色之文故蒼綦謂之騏蒼綦猶綦文也騏馬白馬也文選陸士衡挽歌詩騁驂策素騏素素者白也李善注乃引此傳作蒼白曰騏當是轉寫記憶之譌若傳作蒼白則爲青馬發白色矣非是○說文伾有力也重言之則曰伾伾楚辭招魂敦脄血拇逐人駓駓些王注云駓駓走貌韓詩駓駓騃騃薛君章句云趨曰駓駓並與此伾伾同材當爲才字之誤傳以多才釋經之才非謂才爲材也叔于田序叔多才而好勇盧令箋才多才皆其證

駉駉牡馬在坰之野薄言駉者有驒有駱有駵有雒以車繹繹(傳)青驪驎曰驒白馬黑鬣曰駱赤身黑鬣曰駵黑身白鬣曰雒繹繹善走也**思無斁思馬斯作**(傳)作始也(疏)青驪驎曰驒釋畜文釋文驎亦作粼爾雅釋文作粼或作驎郭注云色有淺深斑駁隱粼今之連錢

驄詩正義引郭注作驎粼案粼粼同驎俗字也說文云驔青驪白鱗文如鼉魚許以白鱗解爾雅毛傳之粼而又申名驔之義爲馬文如鼉魚也鼉驔疊韻詩爾雅釋文俱引韓詩及字林云驔白馬黑髦也此疑元朗涉毛傳白馬黑鬣爲駱而誤爲驔且字林本說文說文言驔言駱並與毛同也有駁傳青驪曰騏是青驪爲騏青驪色而有白鱗文者爲驔也白馬黑鬣曰駱四牡同赤身黑鬣曰騂小戎同正義云今人猶謂此爲騂馬也高注呂覽孟夏紀騂馬黑尾曰騂蓋騂赤也騂爲赤馬其色仍以赤身得名或言黑鬣或言黑尾無大異也正義云黑身白鬣曰雒則未知所出檢定本集注及徐音皆作雒字而俗本多作駁字其字定當爲雒案爾雅雒鵋鵙舍人注謂鵂鶹也南陽名鉤鵅說文隹部雒鵋欺鳥部鵅鳥鸔雒鵅不同鳥而鵅有鳥稱則雒亦黑色之鳥可知傳云黑身爲雒必有依據謂馬爲雒猶謂馬爲鵅也釋文雒本或作駱疑駱乃鵅字之誤○驛釋文釋繹崔本作驛驛古釋驛通傳云善走當從釋文本作善足爲長車攻傳田獵齊足尚疾也說文驫馬逸足者也駃馬有疾足也並與此善足同曾釗詩異同辨云作當與易震爲作足同義王劭曰馬行先作弄其四足毛以始訓作

意亦當爾箋作謂牧之使可乘駕亦與毛義相成葢馬先作弄四足者正是調習之狀秦風載獫猲驕箋載始馬也謂達其搏噬始成之也以始爲調習正與此同案曾說是也說苑指武篇造父王良不能以敝車不作之馬趨疾而致遠亦與調習義同

駉駉牡馬在坰之野薄言駉者有駰有騢有驔有魚以車祛祛傳陰白襍毛曰駰彤白襍毛曰騢豪骭曰驔二目白曰魚祛祛彊健也思無邪思馬斯徂疏陰白襍毛曰駰皇皇者華同彤白襍毛曰騢釋畜文正義云舍人曰赤白襍毛今赭馬名騢郭璞云彤赤也即今赭白馬案郭解彤白亦謂赤馬發白色者也釋文引說文云赤白襍色文似鰕魚色當作毛文似鰕魚爲騢與文似鼉魚爲驔同用疊韻爲訓文選顏延之赭白馬賦注引劉芳毛詩義證彤白襍毛曰騢彤赤也即赭白也此謂彤白猶騂白故騢駁可通稱正義云釋畜爾雅無文釋畜云四骹皆白驓無豪骭白之名傳言豪骭白者葢謂豪毛在骭而白

長名爲驔也駉則四骹褋白而毛短故與驔異也奐案今本詩爾雅皆誤唯說文不誤爾雅驪馬黃脊騽釋文云騽說文作驔說文驔驪馬黃脊讀若簟是驪馬黃脊爲驔而騽非驪馬黃脊也釋文又云今爾雅本亦有作驔者與說文合則知作騽之本非矣爾雅四骹皆白驓郭注云骹膝下也說文無騽字驓乃騽之誤說文騽馬豪骭也骭骹也骹脛也淮南子俶眞篇易骭之一毛高注骭自膝以下脛以上也骭讀閈牧之閈然則毛傳之骭即爾雅之骹穆天子傳天子之豪馬豪牛郭注豪猶髭也山海經云髭馬如馬足四節皆有毛郭謂豪馬即髭馬足四節皆有毛故爲豪此可證毛傳之豪骭即爾雅四骹皆白之義是豪骭謂之騽初不謂之驔也今爾雅騽既誤作驓而詩騽又誤作驔玉篇廣韻遂合驔騽二字兩義併說不可爲訓又案正義所據毛傳豪骭下有白字說文無白字釋文毛云一目白曰魚爾雅云一目白瞯二目白魚是陸所據毛傳作一目與爾雅作二目不同正義引舍人注及說文馬部瞯下皆云二目白魚毛傳本爾雅則陸所據作一目非也王引之爾雅述聞云自駵白駁以下皆言馬之毛色一目白瞯二目白魚者謂一目毛色白曰瞯二目毛色白曰魚不言毛者

承上文諸毛字而省猶之黑脣騅黑喙騧謂脣與喙遇之毛色也下文說牛云黑背牰亦謂目皆遇之毛色義與一目白二目白同郭注二目白魚云似魚目也此亦誤以爲馬目中白與上文言毛色者不倫且魚死則目珠色白生時固不爾也○袪袪唐石經作袪袪王引之說詹諸其行夫夫當作去去案去去猶言袪袪也袪袪狀馬行去去狀詹諸行並有彊健之意文選殷仲文詩注引韓詩章句袪去也此袪即去之證箋云祖猶行也牧馬使可走行

有駜三章章九句

有駜頌僖公君臣之有道也

有駜有駜駜彼乘黃(傳)駜馬肥彊貌馬肥彊則能升高進遠臣彊力則能安國夙夜在公在公明明振振鷺鷺于下鼓咽咽醉言舞(傳)振振羣飛貌鷺白鳥也以興絜

白之士咽咽鼓節也于胥樂兮疏說文駜馬飽也箋云喩僖公用臣先致其祿食許鄭意同棄黃四黃馬駜者羣臣所棄四黃馬之兒傳云肥彊就字訓以俻喩經義箋云致祿食又以申傳義也漢書李尋傳馬不伏歷不可以趨道士不素著不可以重國又惜夫論班祿篇君以臣爲基然後高能可崇也馬肥然後遠能可致也義竝與傳同夙夜早夜也早夜於公所是卽明明之義明明猶勉勉也禮記玉藻云朝辨色始入○鷺鷺羽鷺羽所以爲舞持鷺以舞與鼓相應宛丘云坎其擊鼓值其鷺羽此其義也詩以燕舞起義亦卽以鷺鳥生興故傳義已見振鷺篇而此重發傳者將以明其興義也鷺白鳥興絜白之士則馬肥彊亦是興可互見也肥彊喩有材也絜白喩有德也凡言興者例皆發傳於首章首句而唯南有嘉魚不發傳於首章此又不發傳於首句皆其變例以見傳之言興因有通於上下者矣咽咽采芑邶篇作淵淵咽淵如姻媚相通之例釋文咽本又作鼝傳云鼓節謂舞以鼓爲節也言語詞于發聲桑扈傳云胥皆也于胥樂兮言君臣皆樂也

有駜有駜駜彼乘牡夙夜在公在公飲酒傳言臣有餘敬而君有餘惠也振振鷺鷺于飛鼓咽咽醉言歸于胥樂兮疏燕主於飲酒推夙夜之心以飲酒於公所是臣有餘敬也在於公所飲酒以樂羣臣是君有餘惠也序所謂君臣有道也傳文惠下補也字

有駜有駜駜彼乘駽傳青驪曰駽夙夜在公在公載燕自今以始歲其有傳歲其有豐年也君子有穀詒孫子于胥樂兮疏青驪曰駽爾雅釋畜文驪者黑色郭注云今之鐵驄也說文云駽青驪馬又云絹繒如麥稍稍麥莖也是麥莖色青黑故絹色如稍謂之絹亦馬色如稍稍謂之駽矣駽絹稍竝聲同而義通○燕燕飲酒也首章夙夜在公在公明明合二句一意二章飲酒三章燕又從在公而推言之此篇例也詩以始有子爲韻唐石經於有下增年字而轉寫者更於傳文年上增豐字皆俗誤不可從甫田自古有年箋自古者豐年

之法如此也豐年箋豐年大有年也公羊傳大有年何大豐年也皆謂有年爲豐年則於有下增豐爲衍字矣定本集注皆云歲其有年無豐字可證載驅篇不能旋反不能旋反我思齊南山篇必告父母必告父母廟黃鳥篇不可與明不可與明夫婦之道及此篇歲其有歲其有年也皆經義未明傳乃補明之以足其義句例相同君子謂僖公也穀善也

泮水八章章八句

泮水頌僖公能修泮宮也（疏）五章云既作泮宮淮夷攸服

思樂泮水薄采其芹（傳）泮水泮宮之水也天子辟廱諸侯泮宮言水則采取其芹宮則采取其化魯侯戾止言觀其旂其旂茷茷鸞聲噦噦（傳）戾來止至也言觀其旂言法則其文章也茷茷言有法度也噦噦言其聲也無

小無大從公于邁

（疏）經中或言泮宮或言泮故傳以泮宮釋泮泮宮有水曰泮水靈臺傳水旋丘如璧曰辟廱辟廱四面有水泮宮則當半於天子也箋及白虎通義通典禮十三引劉向五經通義並云南通水說文云西南爲水東北爲牆所闕異也鄭注水經泗水篇魯共王殿之東南即泮宮也宮中有臺臺南水東西一百步南北六十步臺西水南北四百步東西六十步鄭所目驗泮宮遺趾與說文合禮記王制篇天子命之教然後爲學小學在公宮南之左大學在郊天子曰辟廱諸侯曰頖宮傳所本也鄭注云此小學大學殷之制案殷制大學在郊靈臺辟廱是也周制天子大學在國小學在郊文王有聲辟廱是也天子郊學國學各四諸侯用殷制小學在國大學在郊各一鄉射禮記於郊則間中注於郊謂大射也大射於人學此諸侯大學在郊之義證矣明堂位篇米廩有虞氏之庠也序夏后氏之序也瞽宗殷學也頖宮周學也魯路寢明堂與周同制於路寢明堂四門外亦得立四代之學唯天子四門之學總爲辟廱故瞽宗亦稱尚廱若魯唯周學稱頖宮則其餘三代之學不必皆依頖宮形也此魯國學之制也禮器篇魯人將有事於上帝必先有事於頖

宮注頖宮郊之學也詩所謂頖宮也字或爲郊宮蓋周
四郊之學亦總爲辟廱魯郊近於周郊不必四郊宮設四
學或亦從殷制諸侯大學在郊者止有一泮宮亦不設四
郊學皆設泮宮也此魯郊學之制也頖與泮通魯頌泮宮
與禮器頖宮同處而與明堂位頖宮爲異處泮宮在郊黨
其遠近未聞也魯有國學有郊學國外郊內又有州黨
之學若矍相之圃之類此州長黨正爲主人而魯侯所
不至者也魯侯之所至者泮宮也云言水則采取其芹
宮則采取其化者此總釋之也芹供飲酒賜懷好音其
用驗已采叔箋云芹菜也可以爲菹○戾亦至也止訓
至則戾爲來矣魯侯戾止言僖公來至泮宮也觀其旂
者旂有文章等級之度國人觀之樂取以爲法則也茷
茷釋文作伐伐伐即茷之省茷茷讀爲胡不旆旆之旆
采叔其旂淠淠傳淠淠動也淠淠亦即旆旆云言有法
度者動有文章也文選東京賦注引毛詩鑾作鑾說文
鉞車鑾聲也从金戉聲詩曰鑾聲鉞鉞徐鉉云今俗作
鐬段注云疑古毛詩泮水本作鉞鉞後乃變爲鐬字許
所據作鉞戉聲辛律切變爲鐬呼會切奐案集韻十四
泰鉞鐬噦三同呼外切說文車鑾聲也引詩鑾聲鉞鉞
是丁度所據說文引詩作鉞鉞也今詩作噦噦庭燎篇

同邁行也小大從公言從行者衆也

思樂泮水薄采其藻魯侯戾止其馬蹻蹻其馬蹻蹻其音昭昭載色載笑匪怒伊教（傳）其馬蹻蹻言彊盛也色溫潤也（疏）藻聚藻見采蘋傳蹻有矯拂之義皇矣傳茀茀彊盛也馬彊盛謂之蹻蹻猶車彊盛謂之茀茀也音聲也孟子盡心篇賢者以其昭昭使人昭昭趙注云賢者治國法度昭昭明於道德是躬化之道可也案與此昭昭同色讀令儀令色之色傳云溫潤蓋古語鄉谷風箋君子洸洸潰潰然無溫潤之色

思樂泮水薄采其茆（傳）茆鳧葵也魯侯戾止在泮飲酒既飲旨酒永錫難老順彼長道屈此羣醜（傳）屈收醜衆也（疏）茆各本誤作茆釋文徐音栁是也周禮醢人有茆菹說文茆鳧葵也引詩作茆又蓴鳧葵也廣雅蓴茆鳧葵也齊民要術引義疏云茆與荇菜相似葉大如手赤圓有肥者著手中滑不得停也莖大如箸皆可生

食又可淪滑美江南人謂之蓴菜或謂之水葵釋文引
鄭小同說與義疏同蓴即蓴也管子五行篇卯菱尹知
章注云卯皃葵早春而生也卯亦茆之誤○飲酒以言
饗也說文云饗鄉人飲酒也廱天子饗飲辟廱泮諸侯
饗歟之宮侯春饗所歟侯也此鄉人飲酒饗之本義引
申之凡飲酒皆曰饗天子饗飲於辟廱諸侯饗飲於泮
宮其禮同也春入學釋菜詩詠采菜正謂僖公行春饗
之禮而不言射者文不備也飲酒必遂養老禮記文王
世子篇適東序釋奠於先老遂設三老五更羣老之席
位焉適饌省醴養老之珍具遂發咏焉退脩之以孝養
也周禮黨正以禮屬民而飲酒于序以正齒位此皆飲
酒養老之禮行葦云曾孫維主酒醴維醹酌以大斗以
祈黃耇所謂既飲旨酒也又云黃耇台背以引以翼壽
考維祺以介景福所謂永錫難老也順猶遂也長道謂
尊長養老之道也行葦傳云引長也義亦同屈古誳字
誳卽詘也爾雅屈收聚也屈訓聚亦訓收轉相爲訓醜
衆縣同文王世子篇凡語于郊者必取賢斂才焉或以
德進或以事舉或以言揚曲藝皆誓之以待又語三而
一有焉乃進其等以其序謂之郊人遠之於成均以及
取爵於上尊也注天子飲酒於虞庠則郊人亦得酌於

上尊以相旅案衆即旅收即取賢斂才釋文引韓詩云屈收也收斂得此衆聚王肅亦云斂此羣衆蓋本韓以述毛是也此章未及伐淮夷之事

穆穆魯侯敬明其德敬愼威儀維民之則允文允武昭假烈祖(傳)假至也靡有不孝自求伊祜(疏)爾雅穆穆敬也假至雲漢同烈祖伯禽爲魯有功烈之祖也詩述聞云孝本作𡥈說文𡥈效也从子爻聲效與傚同經文作𡥈而訓爲傚故箋云無不法傚之者釋文正義所見本巳誤爲孝是以張參五經文字失收𡥈字也靡有不𡥈謂僖公無事不法傚其祖非謂國人傚僖公也當承昭假烈祖爲義

明明魯侯克明其德既作泮宮淮夷攸服矯矯虎臣在泮獻馘淑問如臯陶在泮獻囚(傳)囚拘也(疏)明明猶勉勉也前四章言脩泮宮之化後四章言伐淮夷之功既作泮宮淮夷攸服此冡上生下之詞春秋僖十三年夏公會諸侯

于鹹左傳會于鹹淮夷病杞故十六年冬公會諸侯于淮傳會于淮謀鄫且東略也十七年秋九月公至自會傳書曰至自會猶有諸侯之事焉案淮夷病杞又病鄫于鹹于淮皆齊桓公兵車之會而僖公與焉淮之會於十六年之冬十二月而至自會在十七年秋九月其時齊侯先歸要魯侯與諸侯以爲東略之謀則僖公自有伐淮夷之事淮夷在魯東南世與魯爲難故周公伯禽之世尚有淮夷並興伯禽征討之後或爲魯屬僖公又能征伐淮夷故詩人歌以美之昭三十七年左傳晉范獻子曰季氏甚得其民淮夷與之是淮夷與魯固畔則爲難服則聽從者也○爾雅矯矯勇也釋文矯本亦作蹻版蹻高酌皆作蹻箋云蹻蹻武皃即本酌傳也皇矣傳云不服者殺而獻其左耳曰馘此囚訊拘者囚與馘對文馘謂已殺囚謂生者生拘之問其辭也王制出征執有罪反釋奠于學以訊馘告禮記言訊馘告學詩言囚馘獻泮宮其事正同

濟濟多士克廣德心桓桓于征狄彼東南烝烝皇皇不吳不揚傳桓桓威武貌烝烝厚也皇皇美也揚傷也不

告于訩在泮獻功疏爾雅桓桓威也傳本之而益其辭云威武皃桓箋同書牧誓篇尚桓桓說文作尚狟狟桓皆狟之假借字瞻卬傳狄遠也抑傳逷遠也古狄逷聲通狄彼東南與書逷矣西土之人句法一例釋文引韓詩作鬄訓除箋作剔訓治從韓義也箋云東南斥淮夷○烝烝然厚皇皇然美此傳承上克廣德心爲訓言多士之厚美即本僖公之德心也絲衣傳云吳譁也車攻之子于征有聞無聲傳有善聞而無讙譁之聲是即不吳之義也漢衛尉衡方碑引詩作不虞虞者吳之假借字王肅解吳爲過誤非是矣不揚漢碑引詩作不陽揚陽皆假借字釋文所據傳作瘍王肅所據傳作傷瘍傷義相近不譁言不讙譁也不作傷言不傷害也鄭讀揚如字則與讙譁義複矣告者鞫之假借字文王世子告于甸人注告讀爲鞫與此告字同鞫亦作𥷚說文𥷚竆治罪人也不告于訩言不竆治凶惡唯在柔服之而已

角弓其觩束矢其搜傳觩弛貌五十矢爲束搜衆意也

戎車孔博徒御無斁旣克淮夷孔淑不逆式固爾猶淮

夷卒獲〔疏〕觩俗字釋文作觓觓與朻讀聲相似有下承之義故傳云觓弛皃也荀子議兵篇云負服矢五十个此傳所本也正義引無服字與漢書刑法志同案周制獄訟坐成罰以東矢其東矢之數未識與詩東矢同否鄭注秋官大司寇從尚書左傳賜諸侯一弓百矢爲說韋注齊語及高注淮南汜論並從射禮三發四矢共十二矢爲說然二者皆非詩之東矢矣說文云搜衆意也廣雅云搜衆也並本毛訓○傳猶衆也徒徒行者御御車者數厭也無數言不厭倦也淑善也不逆言率從也固安也定也猶謀也獲亦克也

翩彼飛鴞集于泮林食我桑黮懷我好音〔傳〕翩飛貌鴞惡聲之鳥也黮桑實也憬彼淮夷來獻其琛元龜象齒大賂南金〔傳〕憬遠行貌琛寶也元龜尺二寸賂遺也南謂荊揚也〔疏〕經言飛故翩爲飛皃鴞惡聲之鳥墓門同詳墓門篇孟子滕文公篇南蠻鴃舌之人非先王之道趙注云其舌之惡如鴃鳥桀鴞聲比南楚與鴃舌指南蠻同義孟子即本此詩意也泮林泮宮之

林也集于泮林所謂出于幽谷遷于喬木也黮呡作甚
說文云葚桑實也又云黮桑葚之黑也凡桑實孰色黑
故字又從黑淮南子主術篇問瞽師曰黑何若曰黮然
是黮爲黑也匪風傳懷歸也日月傳音聲也歸我以好
聲用夏變夷也○釋文懷說文作懬音懬文選齊故安
陸昭王碑文注引韓詩作獷薛君章句云獷覺寤之皃
今說文瞿部引詩作獷心部懬下不引詩而懬下引詩
云憬覺悟也其字同毛其義同韓段注以爲淺人竄改
疑不能明也玉篇憬遠行皃葢希馮所據毛詩已如此
琛賨爾雅釋言文正義實作圭譌魯之淮夷猶周之舊
服也大行人九州之外謂之蕃國世壹見各以其所貴
寶爲摯○元大也漢書食貨志元龜爲蔡如淳注說謂
禁圖出大龜也又食貨志元龜岠冄長尺二寸公龜九
寸以上侯龜七寸以上子龜五寸以上孟康注冄龜甲
緣也岠至也度背兩邊緣尺二寸也白虎通義蓍龜篇
引禮三正記云天子龜長一尺二寸諸侯一尺大夫八
寸士六寸龜陰故數偶也舊本北堂書鈔政術部五引
毛傳尺二寸上有長字長尺二寸是魯用天子龜也說
文亦云賂遺也案此言淮夷旣服而聲敎所被雖荆揚
之遠亦來大遺元龜象齒與金也大賂二字句屬上下

與章顧既伐昆吾夏桀既伐二字句屬上下文法相同荆揚貢金三品大龜齒革皆荆州產傳云南謂荆揚也者就物產之地爲言其意實指荆楚也僖公時荆楚已兼有禹貢揚州之域在魯之南閟宮六章云淮夷蠻貊及彼南夷莫不率從莫敢不諾魯侯是若傳南夷荆楚也詩義正同

閟宮八章二章章十七句一章十二句一章三十八句二章章八句二章章十句

閟宮頌僖公能復周公之宇也（疏）七章云復周公之宇

閟宮有侐實實枚枚（傳）閟閉也先妣姜嫄之廟在周常閉而無事孟仲子曰是禖宮也侐清淨也實實廣大也枚枚礱密也赫赫姜嫄其德不回上帝是依（傳）上帝是依依其子孫也無災無害彌月不遲是生后稷降之百

福黍稷重穋稙稺菽麥(傳)先種曰稙後種曰稺奄有下國俾民稼穡有稷有黍有稻有秬奄有下土纘禹之緒(傳)緒業也(疏)說文閟閉門也閉閟門也閟閉也是閟閉閟同義采蘇傳宮廟也傳挾下言赫赫姜嫄故宮爲先妣姜嫄廟生民傳姜嫄后稷之母配高辛氏帝焉周禮大司樂以享先妣鄭注云先妣姜嫄也周立廟自后稷爲始祖姜嫄無所妃是以特立廟而祭之案周享先妣在天神地示四望山川之下先祖之上則先妣尊於先祖故先祖爲后稷先妣爲后稷母姜嫄斯干似續妣祖箋亦云妣先妣姜嫄也譜周人以后稷爲大祖立廟更於孟春南郊配天帝嚳爲遠祖尊不立廟特於冬至圜丘之禘配天以爲后稷親而帝嚳尊也周家歷世有聖母功起后稷必推本於姜嫄尊親之至理應立廟但帝嚳無廟姜嫄既不得援春秋經禘于大廟用致夫人之禮以婦人祔於男子同帝嚳在閟丘后稷有廟姜嫄亦不得援春秋經惠公仲子僖公成風之例以母繫子同后稷以合食故特爲姜嫄別立廟守祧奄八人賈疏云天子七廟通姜嫄爲八廟廟一人故八人

此姜嫄別廟之證也于是后稷有母而帝嚳有妃后稷非無父亦姜嫄非無夫矣此周禮也魯無圜丘之禘不禘嚳雖得郊祀后稷然祈穀非南郊無后稷廟亦不立姜嫄廟傳云在周以言廟不在魯也周人時祭不及姜嫄據月令仲春祀高禖有天子親往之文則姜嫄每歲止此一祭故傳云常閟而無事高禖有宮是曰禖宮蓋禖宮始於上古說文禖祭也御覽禮儀部八引五經異義王者一歲七祭天仲春后妃郊禖禖亦祭天也高注呂覽仲春紀云祭其神於郊謂之郊禖據此則禖宮當在郊故生民玄鳥傳謂之郊禖帝高辛之世已有之故生民傳云古者必立郊禖焉是也其後立廟遂爲高辛妃廟故月令謂之高禖周祀姜嫄猶之殷祀簡狄也傳引孟仲子云是禖宮也者所以證明周人姜嫄廟爲禖宮之義在周不在魯也清淨釋文作清靜說文侐靜也傳釋實實爲廣大末章松桷有舄舄大皃義同釋枚枚爲礱密謂礱且密也春秋莊二十四年春刻桓宮桷穀梁傳云禮天子之桷斲之礱之加密石焉諸侯之桷斲之礱之大夫斲之士斲本國語及書大傳竝有此文閟宮爲先妣廟在周故傳就天子廟桷言之也釋文引韓詩枚枚閒暇無人之皃蓋韓必連實實作訓以狀其常

閉與毛義異○大明傳云回違也上帝天也傳挨下文釋依爲依姜嫄之子孫子謂后稷孫謂大王以下至傳公生民云上帝不寧居然生子又云上帝居歆以迄于今即其義也彌終也不遲言易也○七月傳後孰曰重先孰曰穋凡黍稷菽麥皆有先後種孰之異經於黍稷言重穋菽麥言稙穉傳又於重穋言孰義之著於七月而此稙穉言先種後種皆互詞以見者也釋文引韓詩稙長稼也穉幼稼也汪遠孫云先種即長後種即幼毛韓似異而實同種作穜非傳釋文作卑云下皆同箋云秬黑黍也秬既有黍又有黑黍猶內則飯既有黍又有白黍白黍以別於上黍之爲黃黍也黑黍以別於上黍之爲白黍也黃黍者穈也穄也爾雅業緒也緒業轉相訓纘纘也纘禹之緒言禹有平治水土之業后稷纘而起教民稼穡也

后稷之孫實維大王居岐之陽實始翦商傳翦齊也至于文武纘大王之緒致天之屆于牧之野無貳無虞上帝臨女傳虞誤也敦商之旅克咸厥功王曰叔父建爾

元子俾侯于魯大啓爾宇爲周室輔(傳)王成王也元首宇居也(疏)鄭齊爾雅釋言文小宛傳齊正也鄭爲齊齊又爲正此一義引申例也實始正商者言大王自幽徙居岐陽克匡戎狄以守衛中國郎其正商室之事是大王之緒也至于文王受命已後武王受命已前皆纘大王之緒也爾雅鄭齊勤也鄭勤也二訓竝釋詩毛傳本鄭齊立訓齊義可兼勤義也箋及周禮鄭氏注鄭商爲斷商說文作戩商爲滅商許鄭本三家詩○節南山蕩傳屆極也箋屆極也古極殛通致天之屆猶云致天之罰耳此已下始言武王滅商之事無貳義見大明篇虞讀與誤同無虞言無敢過誤也敦商之旅猶云衰荊之旅也殷武傳衰聚也行葦傳敦聚兒敦衰同義咸讀爲咸咸劉厥敵之咸咸書述聞云咸者滅絕之名說文伐絕也讀若咸咸與滅古字通文十七年左傳曰克滅侯宜多也謂滅絕也紫詩克咸與左傳克滅同克勝也滅亦滅絕也克滅厥功郎武所謂勝殷遏劉者定爾功也箋云伐紂周公又與焉故述之以美大魯○箋云叔父謂周公也周公爲成王之叔父故王爲成王也元首釋詁文元大也首子猶大子矣魯公伯禽爲周公首子凡

蔣邢茅胙祭皆餘子字居縣桑柔同定四年左傳子魚曰管武王克商成王定之選建明德以藩屏周故周公相王室以尹天下於周為睦因商奄之民命以伯禽而封於少皞之虛案少皞之虛為武王初封之地後成王踐奄益之以商奄於是魯大啓其居奄驅蒙荒大東為周室輔也

乃命魯公俾侯于東錫之山川土田附庸周公之孫莊公之子龍旂承祀六轡耳耳春秋匪解享祀不忒(傳)周公之孫莊公之子謂僖公也耳耳然至盛也皇皇后帝皇祖后稷(疏)侯侯伯也錫之成王錫之山川上田附庸皆成王之命魯公也左傳云分之土田陪敦是其事矣周初封大國百里其次七十里其次五十里周公作周禮更建邦國公方五百里侯方四百里伯方三百里子方二百里男方百里周禮鄭仲師注以為半皆附庸而鄭康成則以為附庸不在其中明堂位封周公於曲阜地方七百里注云上公之封地方五百里加魯以四等之附庸方百里者二十四并五五二十五

積四十九開方之得七百里又地官大司徒注云凡諸侯爲牧正帥長及有德者乃有附地爲其有祿者當取焉公無附庸侯附庸九同伯附庸七同子附庸五同男附庸三同進則取焉退則歸焉於周法不得有附庸故言錫之也地方七百里者包附庸以大言之也得兼此四等矣賈疏申之云凡有功進地附庸二十四言得兼四等百里云以同子受公地附庸九同伯受侯地附庸七同子受伯地附庸五同男受子地附庸三同魯本五百里四面各加百里五同男受四等是也四二十四同又四角各百里爲四四同之故附庸二十四魯兼侯伯子男四四等之附庸以開方知之也○周十四魯莊公十七君至僖公十八年而後日孫者自以下公至莊公十七君至僖公十八耳春秋而後日孫者自以下皆稱孫也龍旂承祀六轡耳耳春秋匪解孫享祀不忒案此四句指廟祭言龍旂承祀六轡耳耳春秋匪解享祀載龍旂郊祭建大常上公之旂以交龍也魯春秋旂承祀爲郊祀者自是舊說之云異義畫古毛詩說以此是龍承之承祀耳耳猶爾爾載馳坐轡爾爾是也承讀如大以此是龍承之承祀耳耳猶爾爾載馳坐轡爾爾是也承讀如大以此是龍衆同義玉篇絹六轡盛皃絹俗字文二年左傳引也大盛與注云忒差也○絹皇皇后帝皇祖后稷案此二句指郊祭杜言箋皇皇后帝謂天也天即所郊祭之天故明堂位注云昊天上帝魯不祭御覽禮儀部五經異義引賈逵說

日魯無圜丘方澤之祭者周兼用六代之禮樂魯用四
代其祭天之禮亦宜損於周故二至之日不祭天地也
賈鄭說同祭法周人禘嚳郊稷魯不禘嚳而猶郊稷故
南郊祀天亦配后稷其實魯郊與周郊亦不盡同魯南
郊祈穀爲一祭故於郊爲祀后稷而亦祈農
事在夏正正月爲郊之正時說詳噫嘻篇
享以騂犧是饗是宜降福既多傳騂赤犧純也周公皇
祖亦其福女秋而載嘗夏而楅衡白牡騂剛犧尊將將
毛炰胾羹籩豆大房萬舞洋洋傳諸侯夏禘則不礿秋
祫則不嘗唯天子兼之楅衡設牛角以楅之也白牡周
公牲也騂剛魯公牲也犧尊有沙飾也毛炰豚也胾肉
也羹大羹鉶羹也大房半體之俎也洋洋衆多也孝孫
有慶俾爾熾而昌俾爾壽而臧保彼東方魯邦是常不

虧不崩不震不騰三壽作朋如岡如陵傳震動也騰乘也壽考也公車千乘朱英綠縢二矛重弓傳大國之賦千乘朱英矛飾也縢繩也重弓重於鬯中也公徒三萬貝冑朱綅傳貝冑貝飾也朱綅以朱綅綴之烝徒增增戎狄是膺荊舒是懲則莫我敢承傳增增衆也膺當承止也俾爾昌而熾俾爾壽而富黃髮台背壽胥與試俾爾昌而大俾爾耆而艾萬有千歲眉壽無有害疏傳訓騂犧爲赤純箋云其牲用赤牛純色與天子同也繁露郊事對臣湯問仲舒魯祭周公用白牡其郊何用臣仲舒對曰魯郊用純騂犅周色上赤魯以天子命郊故以騂案此與傳訓合享以騂犧三句冢上章郊祀帝稷而言周公皇祖此倒句猶云皇祖后稷耳二句冢上章春秋享祀而言下文因極陳僖公祀周公於大廟之事明堂位

孟春祀帝于郊配以后稷下言以禘禮祀周公祭統外祭郊社下言內祭大嘗禘詩亦先言郊祀后稷下言禘祀周公皆是成王康周公之禮也詩與禮記文義正同

○嘗四時祭名天保篇禴祠烝嘗于公先王是也經言嘗傳乃云諸侯夏禘則不礿秋祫則不嘗唯天子兼之者禘祫亦四時祭名也春官大宗伯以肆獻祼享先王以饋食享先王鄭注云肆獻祼饋食在四時之上則是祫也禘也司尊彝凡四時之閒祀追享朝享鄭司農注云追享朝享謂禘祫也在四時之閒故曰閒祀此天子於四時之祭之外兼有禘祫二祭也何休文二年公羊注禮天子特禘特祫諸侯禘則不礿祫則不嘗又桓八年注天子四祭四薦諸侯三祭三薦何解與毛義同然則禘祫者即周禮之所謂閒祀耳昝儒論禘祫聚訟紛然其實祇辨吉時兩事而已今即毛傳義而申明之傳云夏禘礿秋祫嘗則禘祫時祭非吉祭可知凡經典多言禘少言祫言禘必連言嘗中庸云明乎禘嘗之義祭統云禘嘗之義大又云魯內祭有大嘗禘嘗爲四時祭之一云禘爲四時大祭之一於夏則言禘於秋則言嘗言禘知禘爲四時大祭亦言嘗知禘乃四時之一祭也祫唯見於公羊穀梁及曾子問大抵皆吉祫非時祫然公

羊傳云五年而再殷祭韋玄成何休鄭玄皆以爲一祫一禘此蓋於吉祫之後新主入親廟行其常祀而言之是四時有祫矣漢書匡衡告謝廟毀云天子閒歲而祫謂時祫也則知謂有禘無祫與禘祫一祭二名以時祭而混入於吉祭之說者皆非也傳云諸侯禘祫不礿嘗天子禘祫又礿嘗則禘祫非四時常祭可知藝文類聚初學記太平御覽並引五經異義三歲一祫此周禮也五歲一禘疑先王之禮也文疑有誤奪當云三歲一祫五歲一禘此周禮也三歲一禘疑先王之禮也三歲一禘吉祭也百王之通義故云先王之禮也三歲一祫五歲一禘時祭也夏殷之未備故云此周禮也當三年則祫當五年則禘較時祭爲大也說文云春祭曰祠礿夏祭也禘諦祭也周禮曰五歲曰禘祫大合祭先祖親疏遠近也周禮曰三歲一祫許以祠礿禘祫連篆則皆謂時祭可知是固以說文爲定論矣說苑脩文篇言四時常祭之外亦云三歲一祫五年一禘可見西京舊說悉有師承則知以三年喪畢之禘祫而誤爲時祭三年祫五年禘本爲四時之殷祭而又或誤爲吉祭者又非也傳云夏禘秋祫則禘祫定以夏秋可知明堂位言季夏六月禘周公襍記四月故禘在孟夏獻子改爲孟秋行

禘故譏其失禮此禘在孟夏之證也孟夏禘孟秋祫有獻子改爲孟秋禘則廢一祫祭矣天子諸侯之有禘必有祫祫當在孟秋也通典禘祫上引崔靈恩說禘以夏者以審諦昭穆序列尊卑夏時陽在上陰在下尊卑有序故大次第而祭之故禘者諦也第也祫以秋者以合聚羣主其禮最大必秋時萬物成熟大合而祭之祫者合也此即本毛傳禘屬夏祫屬秋之義也若吉禘吉祫本無定月周禮鬯人疏引賈逵服虔說三年終禘遭烝嘗則行祭禮則與時禘時祫其禮有定時者不同天子吉禘行於路寢大廟長發是也時禘時祫行於大祖廟雖是也諸侯特祀即吉禘合食有吉祫及時禘時祫悉行於大祖廟諸侯大祖廟即大廟也魯參用天子禮故吉禘在新宮其吉祫及時禘時祫皆行於路寢大廟詩傳可攷也詩言秋而載嘗載與再通載嘗者旣行秋祫再行秋嘗也故傳言諸侯秋祫則不嘗而禘祫竝重故傳先言夏禘則不礿撥下文夏而楅衡句而爲言也秋而載嘗知五廟皆享也夏而楅衡知大廟特禘也則經于秋言嘗而不及祫于夏雖不明言禘而實行禘而又不及礿傳乃補經義以申明之衡古橫字楅衡者謂以橫木偪東之傳但云設牛角而不言橫木者文義易明耳說

文楅以木有所逼束也詩曰夏而楅衡地官封人凡祭
祀飾其牛牲設其楅衡鄭司農注云楅衡所以楅持牛
也謂夕牲時案鄭與許並同毛義祭前夕之牛必設楅
衡者卽穀梁傳展觓角而知傷之意杜子春解楅衡以
爲特牛令不得抵觸人豈是謂歟此言祭夕飾牲下文
乃正說禘事○文十三年公羊傳周公用白牲魯公用
騂犅此傳所本也說文云犅特也詩作剛卽犅之假借
字犅爲特於白言牡於騂言特互詞也檀弓殷人尚白
牲用白周人尚赤牲用騂鄭注云騂赤類是白赤皆純
色何注公羊謂騂犅爲赤脊之牲則其色非純矣案此
詩上言夏禘下言犧尊房俎及萬舞之樂皆是康周公
禮而詩言白牡必兼言騂剛者祀周公亦以祀魯公也
魯用天子禮樂故魯與周可比而論之禮記明堂位言
魯公祀周公於大廟知此大廟非周公廟也周公於時
爲魯禰廟魯公以夏禘奉禰廟主祀大廟與周公奉文
王考廟主祀清廟其禮相同魯之大廟猶周之清廟也
明堂位大廟天子明堂此明堂爲路寢明堂卽大廟之
前堂也魯大廟與天子路寢明堂同制周制天子親廟
四與大祖廟而五與二祧而七諸侯止五廟無二祧魯
亦無二祧而立出王廟如二王後周以后稷爲大祖魯

以文王為大祖大祖不遷不毀周文王武王皆為受命之王魯周公魯公皆為受封之君亦不遷不毀然周至懿王之世立文王為文世室孝王之世立武王為武世室前此未有也魯世家周公旦子魯公伯禽子考公酋弟煬公熙子幽公宰弟魏公濞子厲公擢五世服盡臣子一例其廟遷毀魯自魏公之世周公之主當遷於大廟故即以大廟為周公廟不毀厲公之世魯公之主當遷於大廟故即以大廟大室為魯公廟不毀大廟路寢大廟也大室路寢大室也宗廟毀主藏於廟室之西壁周公魯公不毀故遂以路寢大廟為周公廟路寢大室為魯公廟此魯廟制之大凡也不則魏厲已後別立大廟大室則魯有七廟矣不立大廟不祀周公大室祀魯公則周魯皆遷毀矣大廟之祀周公不始於遷毀之日而實始於受封之時但受封周公尚在親廟因禘而升祀大廟至當遷毀之後則其主奉於大廟則大廟之祀周公在成王之時以大廟之奉周公主乃在魏厲之後春秋經桓二年納郜大鼎于大廟臧哀伯諫以證之以清廟茅屋昭其儉德則大廟即清廟也穀梁傳以為受賂而退以事其祖以周公為弗受則此大廟為周公廟也天子吉禘在路寢明堂諸侯謂之特祀在新主廟故閟二

年始僭吉禘之稱而於莊公新廟不於大廟文二年有
事于大廟僭行天子吉禘在明堂之禮故春秋書有事
公穀皆以爲大祫此僭禮之失故孔子曰魯之郊禘非
禮也周公其衰矣亦謂周公之弗受也周公至僖十八
世魯公至僖十七世明堂位魯公之廟文世室也武公
之廟武世室也孔疏云按成六年立武宮公羊左氏並
譏之不宜立也又武公之廟立在武公卒後其廟不毀
在成公之時此記所云美成王褒崇魯國而已云武公
之廟武世室者作記之人因成王褒魯遂盛美魯家之
事因武公其廟不毀遂連文而美之非實辭也與案記
文當作魯公之廟世室也此因周有文世室又有武世
室故遂以武公之廟足其數此失當成公立武宮之世
遂以改竄明堂位之文耳世室夏之明堂重屋殷之明
堂世室亦爲大室春秋文十三年秋大室屋壞左傳杜
預注云大室大廟之室孔疏云左氏先師賈服等皆以
爲大廟之室也漢書五行志中春秋經大事于大廟躋
釐公左氏說曰大廟周公之廟饗有禮義者也釐雖愍
之庶兄嘗爲愍臣臣子一例不得在愍上又未三年而
吉禘前後亂賢父聖祖之大禮故是歲自十二月不雨
至于秋七月後年若是者三而大室屋壞矣前堂曰大

廟中央曰大室屋其上重屋尊高者也象魯自是陵夷將墮周公之祀也引穀梁公羊經日世室魯公伯禽之廟也周公稱大廟魯公稱世室然則前堂大廟爲周公廟中央大室爲魯公廟左氏先師舊說信有明證矣周公受封不之魯魯公雖始受封而實出自周公故祀不偏重周魯之在魯猶文武之在周也魯之禘祫周合祭於大廟大室猶文武合祭於淸廟明堂也故曰魯王禮也明堂位言禘周公詩言祀周公亦祀魯公皆所以頌僖公能修廟祀之禮迨僖公子文公不於大廟聽朔浸致大室屋壞魯公廟壞則周公之廟亦因之而不修故孔子錄僖公詩有以也此因詩言合祭周魯而因詳證魯國廟祭之制如此又案襄十二年左傳凡諸侯之喪同姓於宗廟同宗於祖廟魯爲諸姬臨於周廟爲邢凡蔣茅胙祭臨於周公之廟杜預注云宗廟所出王之廟祖廟始封君之廟周文王廟周公之廟即祖廟也杜元凱注甚見明晰文王爲魯大祖故文廟爲宗廟此即王制昭穆之大祖廟也周公爲魯始封之祖故周廟爲祖廟祖廟周公大廟此即月令左右个之大廟也周禮天府掌祖廟之守藏凡國之玉鎭大寶器藏焉若有大祭大喪則出而陳之既事藏之鄭司農即引顧命王崩陳

賓於西序東序西房東房行事之見於經者以爲證又與左傳納郜大鼎於大廟臧哀伯諫置賂器者合是周大廟亦稱祖廟矣解之者往往於昭穆及左右个兩制不明則大祖廟與大廟混而合之宗廟與路寢併而同之是不可以不辨路寢詳見下○犧沙聲同沙讀爲娑假借字也傳云有沙飾疑沙下奪羽字正義云此傳言犧尊有沙羽飾是正義本有羽明堂位尊用犧象山罍注犧尊以沙羽爲畫飾鄭同毛說亦有羽皆可證周禮司尊彝春祠夏禴其朝踐用兩獻尊鄭司農注云獻讀爲犧犧尊飾以翡翠翡翠卽羽也鄭志張逸問曰犧讀如沙沙鳳皇也不解鳳皇何以爲沙荅曰刻畫鳳皇之象於尊其形婆娑然或有作獻字者齊人之聲誤耳禮器犧尊疏布鼏疏引鄭云畫尊作鳳羽婆娑然故謂娑尊也案此鄭注卽鄭志沙爲鳳皇其實沙爲羽之狀非必謂鳳皇也禮記述聞引莊子天地篇百年之木破爲犧尊淮南子俶眞篇百圍之木斬而爲犧尊則犧尊木質而畫以沙羽爲飾阮諶以爲牛飾王肅以爲牛形悉爲懸說執競傳云將將集也集猶合作也犧尊朝踐之尊始祭而合作之將將然也王肅將將訓美盛失之炰當作炮釋文蒲包反與六月韓奕之炰音甫九反者別

也瓠葉傳毛曰炰單言炰連言毛炰傳云豚者封人歌
舞牲及毛炰之豚傳所本也鄭注云毛炰豚者爓去其
毛而炰之周禮作炰不誤禮運捭豚注捭肉加於燒石
之上鄭讀捭爲擘鹽鐵論散不足篇亦云古者燔豚以
相饗燔與捭同祭用毛炰豚卽上古捭豚之遺意也曲
禮左殽右胾殽爲豆實則胾爲籩實鄉射記薦脯用籩
五臘祭半臘横于上古文臘爲胾是在籩也天官籩
人朝事之籩有膴加籩有膴說文胾大鬻也大鬻卽膴
也胾乾物羹濡物胾羹猶脯醢也傳謂胾爲肉肉乾肉
也羹爲大羹鉶羹者亨人祭祀共大羹鉶羹傳所本也
大羹實於瓦豆說見生民篇爾雅肉謂之羹廣雅羹謂
之湆則羹者肉湆之名不加菜和爲大羹加以菜和爲
鉶羹菜謂之芼故又謂之芼鉶芼公食記鉶芼牛藿羊苦
家薇皆有滑特牲記鉶芼用苦若薇皆有滑夏葵冬荁
采蘋釋文引鄭注云鉶三足兩耳有蓋和羹之器也明
堂位俎用梡嶡又云俎有虞氏以梡夏后氏以嶡殷以
椇周以房俎詩稱周器故言大房記稱四代之器故言
俎有梡嶡傳云半體之俎也者周語禘郊之事則有全
烝王公立飫則有房烝故烝蓋房之言旁也至烝全體之俎
則房烝爲半體之俎故左傳謂之體薦天地用全而宗

廟用房也飲卽饗饗亦行於廟也也凡宗廟舞諸侯以羽
唯天子兼以干萬舞有干有羽也春秋宣八年夏六月
辛巳有事于大廟壬午猶繹萬入去籥籥此周公廟用萬
也昭十五年二月癸酉有事于武宮籥入此羣廟不用用
萬也詩爲祀周公故萬舞矣傳云洋洋衆多也者明堂
位朱干玉戚冕而舞大武皮弁素積裼而舞大夏祭統
朱干玉戚以舞大武八佾以舞大夏此爲舞數衆多也
韓詩傳萬大舞也○孝享也孝孫享祀之孫謂僖公也
逸禮禘于大廟祝稱孝子孝孫慶猶福也案此已下皆
暇辭也震動生民時邁同騰乘十月之交同不動無敢
動搖也不乘無敢乘陵也傳釋壽爲考三考義未聞疑
考乃老之訛張衡東京賦降至尊以訓恭送迎拜乎三
壽韓綜注云三壽三老也又新序襍事五詩曰壽胥與
試美用老人之言以安國也下章壽三家詩釋爲老則
與此三壽爲三老義同箋云三壽三卿也應是申成毛
訓椒聊傳朋比也古比方比合不分上去聲三壽作朋
意謂君與臣合德也○公車千乘此賦兵之車數也司
馬法有二說一說云九夫爲井四井爲邑四邑爲丘丘
十六井有戎馬一匹牛三頭是曰匹馬丘牛四丘爲甸
甸六十四井出長轂一乘馬四匹牛十二頭甲士三人

步卒七十二人戈楯具備謂之乘馬一說云六尺爲步
步百爲畝畝百爲夫夫三爲屋屋三爲井井十爲通通
爲匹馬三十家士一人徒二人通十爲成成百井三百
家革車一乘士十人徒二十人十成爲終終千井三千
家革車十乘士百人徒二百人十終爲同同方百里萬
井三萬家革車百乘士千人徒二千人案前一說甸出
一乘因是而推四甸爲縣出四乘四縣爲都出十六乘
後一說成出一乘終出十乘同出百乘與漢書刑法志
同何休宣十五年公羊注十井共出兵車一乘包咸論
語學而注方里爲井十井爲乘百里之國適千乘也是
爲一乘起十井一同出千乘而不知周初大國百里賦
止百乘其後益封方五百里於是大國車千乘矣論語
道千乘之國謂成國也井邑丘甸縣都出賦法通成終
同出軍法說者混爲一制非也千乘亦有二說一說以
一乘七十五人計之千乘當有七萬五千人一說以一
乘三十人計之千乘當有三萬人出軍之千乘與出賦
之千乘本自不同如以出軍當出賦則千乘三萬人僅
充二軍爲次國不足充三軍爲大國傳云大國之賦千
乘賦出賦也楚語國馬足以行軍公馬足以稱賦此軍
與賦不同術也魯所出之賦千乘人數當餘羨於三軍

不當退減為二軍致不合大國三軍之號理甚明也昭八年秋蒐于紅左傳自根牟至于商衛革車千乘此謂將蒐軍實也明堂位成王封地方七百里革車千乘此謂魯車大數也皆出賦而非出軍固有此七萬五千人之多也禮記坊記制國不過千乘疏引五經異義云公車千乘謂大總計地出軍也公徒三萬謂鄉遂兵數也許叔重說得之矣傳云朱英矛飾者揆下句二矛為訓清人二矛重英傳重英有英飾也彼言英此言朱英則英飾謂朱也飾縣毛羽其色朱正義謂絲縷而朱染之非是縢縮小戎同綠縢弓飾也弓納諸韔而繩之綠其飾也二矛詳清人篇重弓二弓云重於邑中者即小戎篇所謂交韔也邑讀與韔間○公徒三萬此出師之軍數也徒即司馬法徒二人徒二十人徒百人徒二千人也鄭箋以三萬為三軍正義引鄭志荅臨碩謂此為二軍有此兩解案三萬二軍是也詩意先言賦後言軍千乘為賦三萬為軍故重弓言備豫之事而貝冑言從戎之飾文義顯然蓋家賦軍徒四事賞用遞減之法甸六十四井通上中下地率之定受田二百八十八家計可任者二家五人凡七百二十人出長轂一乘甲士三人步卒七十二人是於家任之人定賦約十而用一

一乘七十五人千乘七萬五千人三軍三萬七千五百
人是於賦乘之人定軍約二而用一二軍二萬五千人
是於軍興起徒約三而用二故古者比年簡徒三年簡
車臨陳行師亦復遲徒治兵周禮天子六鄉六軍六鄉
掌之大國三鄉三軍三鄉掌之次國二鄉二軍二鄉掌
之小國一鄉一軍一鄉掌之此定軍之制也出師不必
盡行故大國三軍三鄉其一鄉一軍畱守二鄉二軍出
征伐襄十一年公羊傳云三軍者何三鄉也作三軍何
以書譏何譏爾古者上鄉下鄉上士下士繁露爵國篇
云諸侯大國四軍此謂鄉爲帥士爲佐故有四軍之號
其實諸侯大國止有二軍耳穀梁作三軍傳云古者天
子六師諸侯一軍作三軍非正也昭五年舍中軍傳云
貴復正也舍中軍爲復正穀梁亦謂魯當用二軍公穀
傳皆就魯出師之制言之何休隱五年公羊傳注云禮
天子六師方伯二師諸侯一師六師三見於詩莊十六
年左傳王使虢公命曲沃伯以一軍爲晉侯此諸侯一
軍之證也詩言公徒三萬此方伯二軍之證也齊語萬
人爲一軍公帥中軍國子高子帥二軍三軍三萬人雖
是變古然亦通率方伯二軍之制爲之傳云貝飾謂以
貝爲飾穆天子傳朱帶貝飾三十與此貝飾同云以朱

綅綴之者說文綅綫也綅綫也古文作線朱綅謂以染朱之綅綴貝於胄正義則誤爲綴甲也○增增衆爾雅釋訓文郭注云衆衆之貌下武賚傳皆云應當也史記建元以來侯者年表引詩戎狄是應孟子作膺趙注膺擊也丁公著作應膺應聲同當擊義同沔水傳懲止也史記引詩荊舒是徵徵古懲字承與懲亦聲同故懲謂之止承又謂之止箋云天下無敢禦之禦亦當也止也案下二章頌僖公伐淮夷及荊楚此章先追美周公伐功與殷武篇述成湯時氐羌享王同其篇例小雅漸漸之石刺幽王戎狄叛之荊舒不至則周初之戎狄荊舒率服可知也僖公唯從齊伐荊若戎狄與舒未嘗有事孔仲達疑不能明要誤於鄭謂夸美僖公耳孟子滕文公篇引此詩而釋之云周公方且膺之又云是周公所膺也此其明證矣舊分章自享以騂犧以下三十八句爲一章章首從祀帝祀稷說起因而享祀大廟備陳魯以天子禮祀周公工祝致告於僖公作嘏下又極陳兵賦之大征伐之美工祝又致神之意再作嘏此皆在廟中美周公不頌僖公也觀舊分章知古說之不可易○萬有千歲眉壽無有害皆嘏孝孫之辭少牢禮工祝嘏主人之辭眉壽萬年勿替引之亦此意也

泰山巖巖魯邦所詹奄有龜蒙遂荒大東至于海邦淮夷來同傳詹至也龜山也蒙山也荒有也莫不率從魯侯之功疏泰當作大釋文作大山韓詩外傳說苑襍言篇引詩作大山說文岱大山也巖巖當作嚴嚴節南山傳嚴嚴積石皃大山積石之最高大者也詹至釆綠同至者言所至境也魯邦在大山之陽魯韓詩外傳說苑作瞻風俗通義山澤篇初學記地部引詩皆作瞻義異續漢書郡國志泰山郡博有龜山水經汶水注龜山在博縣北一十五里昔夫子望山懷操故琴操有龜山操焉山北即龜陰之田春秋定公十年齊人來歸龜陰之田是也案今山東泰安府新泰縣西南有龜山哀十七年左傳公會齊侯盟于蒙杜注云故蒙陰城漢書地理志泰山郡蒙陰禹貢蒙山在西南顓臾國在蒙山下然則論語之東蒙即蒙山矣今蒙陰縣在山東沂州府○傳云荒有者荒與憮通爾雅憮有也郭注引詩作憮葉鈔釋文引韓詩作荒至也箋荒奄也義並相近大東魯東境海邦即魯東境之極邊左傳管敬仲曰齊大公所履東至于海猶此意也服淮夷詳泮水篇箋

云魯侯謂僖公

保有鳧繹遂荒徐宅至于海邦淮夷蠻貊及彼南夷莫不率從（傳）鳧山也繹山也宅居也淮夷蠻貊蠻貊而夷行也南夷荊楚也莫敢不諾魯侯是若（傳）若順也（疏）鳧山在今鄒縣西南漢書地理志魯國騶故邾國繹山在北案邾魯附庸國故繹山在魯字也邾後改爲鄒或作騶繹俗作嶧與禹貢嶧陽爲葛嶧山者不同繹山在今山東兗州府鄒縣東南徐讀爲郤說文魯東有郤城段注云周禮雍氏注伯禽以王師征徐戎劉本徐作郤魯世家頃公十九年楚伐我取徐州徐廣曰徐州在魯東是楚所取之徐州即郤地書序曰徐夷並興東郊不開徐蓋郤也案此即徐郤聲通之義矣宅居皇矣同徐宅郤戎之舊居○傳文淮夷下各本奪蠻貊二字今補江漢傳云淮夷東國在淮浦而夷行也以釋經之夷字此傳云淮夷蠻貊蠻貊而夷行也以釋經之夷蠻貊三字今轉寫者不知經文複句之例因謂蠻貊重文刪去二字

以致文義不明淮上之國不與華同故斥之曰夷淮夷在魯東南故更以南蠻東貉評之也傳云南夷荊楚也者楚亦夷也居中國之南方鄭志荅趙商云楚交中國而近南夷末世夷行故謂之夷也殷武傳荊楚荊州之楚國也僖四年春秋經公會齊侯伐楚次于陘楚屈完來盟于師盟于召陵八月公至自伐楚此僖公伐荊楚事也若順烝民同順讀國語諸侯稱順焉之順

天錫公純嘏眉壽保魯居常與許復周公之宇（傳）常許魯南鄙西鄙魯侯燕喜令妻壽母宜大夫庶士邦國是有既多受祉黃髮兒齒（疏）純嘏皆大也眉壽言常也卷阿云純嘏爾常矣常魯南鄙箋云常或作嘗在薛之旁春秋魯莊公三十一年築臺于薛是與周公有嘗邑所由未聞也六國時齊有孟嘗君食邑於薛杜預左傳注云薛魯地史記越世家願齊之試兵南陽莒地以聚常郯之境索隱云常蓋田文所封邑案今山東兗州府滕縣東南有薛城周滕國在今滕縣西南而薛城又在今滕縣東南常邑近薛是爲魯

之南境也齊語齊桓公反魯侵地棠潛管子小匡篇棠作常不審即魯頌之常抑春秋之棠歟許魯西鄙箋云許許田也魯朝宿之邑括地志許田在許州許昌縣南四十里有魯城周公廟在城中案今河南許州中隔陳衞成王營雒邑時以爲周朝宿邑許田在魯之西而周公朝宿在焉是即魯之西境也鄭與魯易假許田在隱桓之世則許田久屬於鄭疑魯南鄙之常自莊閔而後或又屬於齊故頌僖公復故宇乃就故宇極邊邑言之耳孔仲達謂僖公得許田而春秋闕漏恐不然矣傳以常許爲魯南鄙西鄙鄭不得明文遂以許爲許田而又推本薛旁之嘗即詩之常邑皆以申傳而仲達爲易傳亦非晏子諫上篇景公伐魯傳許得東門無澤是魯有許邑矣然齊在魯東北不應起師伐魯西邑與許爲西鄙不合縣傳云宇居也○箋云燕燕飲也令善也僖公燕飲於內寢則善其妻壽其母謂爲之祝慶也與羣臣燕則欲與之相宜亦祝慶也是有猶常有也兒齒亦壽徵案兒古䶵字爾雅云黃髮䶵齒壽也

徂徠之松新甫之柏是斷是度是尋是尺松桷有舄(傳)

徂徠山也新甫山也八尺曰尋桷榱也舄大貌路寢孔

碩新廟奕奕(傳)路寢正寢也新廟閔公廟也奚斯所作

孔曼且碩萬民是若(傳)有大夫公子奚斯者作是廟也

曼長也(疏)徠唐石經作來水經汶水注汶水西南流逕

徂徠山西山多松柏詩所謂徂徠之松也鄒

山記曰徂徠山在梁父奉高博三縣界亦曰尤徠之山

案徂徠山在今泰安府東南新甫山在今新泰縣西北

漢武帝改稱宮山度古劇字八尺曰尋說文云周制寸

尺咫尋常仞諸度量皆以人之體爲法尋度人之兩臂

爲尋八尺也爾雅釋宮桷謂之榱傳所本也說文云桷

榱也椽方曰桷周謂之榱齊魯謂之桷舄者席之假借

字禹貢海濱廣斥夏本紀地理志皆作廣舄此舄席聲

通之證也說文席卻屋也段注云卻屋者謂開拓其屋

使廣也俗作厈作斥文選魏都賦注引蒼頡篇云席大

也○傳云路寢正寢也殷武傳亦云寢路寢也兩詩皆

於篇末亟言修治路寢之事劉向說苑修文篇春秋曰

壬申公薨于高寢傳曰高寢者何正寢也曷爲或言高

寢或言路寢曰諸侯正寢三一曰高寢二曰左路寢三曰右路寢高寢者始封君之寢也二路寢者繼體君之寢也其二何曰子不居父之寢故二寢繼體君世世不可居高祖之寢故有高寢名曰高也路寢其立奈何高寢立中路寢左右春秋曰天王入于成周傳曰成周者何東周也然則天子之寢奈何曰亦三承明繼體守文之君之寢曰左右承明路寢謂之承明何曰承乎明堂之後者也故天子諸侯三寢立而名實正父子之義章尊卑之事別大小之德異矣案此春秋魯定公十五年之傳也路寢十二室之總稱其路寢之中郎大廟始封君之主在焉故謂之始封君之寢繼體之君疾病莫卷不在此也左居東郎青陽大廟故謂之左路寢右居西郎總章大廟故謂之右路寢前南堂爲明堂承乎明堂之後故路寢又謂之承明魯與周同制此必積古舊說路寢居宮之中央右社稷而左宗廟故經言路寢必連及新廟也劉向別錄社稷宗廟在路寢之西又云左明堂辟雝右宗廟社稷何休注桓二年公羊傳云質家右宗廟上親親文家右社稷尚尊尊然則劉子政所言蓋殷制也殷宗廟在路寢之西周宗廟在路寢之東則宗廟在路門內路寢之左此其義證故魯語云合神事於

內朝是也上公九命國家宮室以九爲節城方九里宮方九百步三棸之得三百步者九與天子宮城之制同前有門朝後有寢市各三百步者三路寢制如明堂方三百步其左右亦各三百步五廟並列可容也夏官隸僕掌五寢之埽除糞洒之事鄭注五寢五廟之寢也詩云寢廟繹繹相連貌也前日廟後日寢呂覽季春紀及淮南子時則篇薦鮪于寢廟高注前日廟後日寢詩云寢廟奕奕言相連也獨斷云頌日寢廟奕奕言相連也案凡五廟之制前廟後寢毛詩新廟奕奕三家詩作寢廟繹繹奕奕高大繹繹相連作奕奕者據毛以改三家也毛詩作新廟傳云閟公廟與穀梁傳新宮爲廟宮者同以僖公爲閟公後而連及之特舉五寢廟之一耳與三家詩實無異也唯鄭箋以爲姜嫄廟○傳文有大夫公子奚斯者上奪覆句經文奚斯所作四字當依小箋補正奚斯公子奚斯郎魯大夫公子魚也傳中廟字小箋改從詩字奚斯所作所字不上屬所作猶作誦作詩與節南山巷伯崧高烝民末章文法皆同文選兩都賦奚斯頌魯李注引韓詩薛君章句日是詩公子奚斯所作也毛與韓不異偃師武虛谷援錫子法言後漢書曹褒傳班固傳及諸石刻之文度尚碑大尉劉寬碑綏民

校尉熊君碑費汛碑楊震碑沛相楊統碑曹全碑張遷表一一可證說詳段氏經韻樓集案段說是也鄭意魯頌四篇皆史克所作故解奚斯所作爲監作新廟與毛韓異不知史克作駉奚斯作閟宮史克見左傳在文公十八年至宣公世尚存見於國語奚斯見於閔公二年故文公二年傳已引閟宮之詩則奚斯作閟宮必在史克作駉之前此其顯證矣嵩高其詩孔碩其風肆好傳云肆長也曼辟訓同文選王褒四子講德論注引韓詩薛君章句亦云曼長也

卷二十九終

詩毛氏傳疏卷三十

長洲陳奐學

那詁訓傳弟三十　毛詩商頌

那五篇十六章百五十四句（疏）那五篇皆商詩堯之時契封於商湯有天下仍舊號焉今陝西商州是其地魯大師有商頌故孔子得錄之也

那一章二十二句

那祀成湯也微子至于戴公其閒禮樂廢壞有正考甫者得商頌十二篇於周之大師以那為首（疏）成湯功成作大濩之樂繼世子孫祀其先祖作此樂歌也國語閔馬父之言曰昔正考父校商之名頌十二篇於周大師以那為首是為子夏作序之源流也左傳稱正考父佐戴武宣則正考父為戴公時大夫戴公當周宣王時宣王中興修

禮樂正考父得以考校而錄商頌十二篇自幽王之末六代禮樂又遭廢壞孔子錄詩僅得五篇附諸周頌之末所以學殷存宋備三統之文仍大師之舊而非自孔子刪之也史記宋世家襄公之時其大夫正考父美之故追道契湯高宗殷所以興作商頌集解云韓詩章句亦美襄公司馬貞駮之矣古甫父通

猗與那與置我鞉鼓【傳】猗歎辭那多也鞉鼓樂之所成也夏后氏足鼓殷人置鼓周人縣鼓**奏鼓簡簡衎我烈祖湯孫奏假綏我思成**【傳】衎樂也烈祖湯有功烈之祖也假大也**鞉鼓淵淵嘒嘒管聲既和且平依我磬聲**【傳】嘒嘒然和也平正平也依倚也磬聲之清者也以象萬物之成周尚臭殷尚聲**於赫湯孫穆穆厥聲庸鼓有斁萬舞有奕**【傳】於赫湯孫盛矣湯爲人子孫也大鐘曰庸

斁斁然盛也奕奕然閑也我有嘉客亦不夷懌自古在

昔先民有作溫恭朝夕執事有恪傳夷說也先王稱之

曰自古古曰在昔昔曰先民有作有所作也恪敬也顧

予烝嘗湯孫之將疏猗於一聲之轉歎謂之於下加一言則曰於乎亦歎謂之猗下加一

言則曰猗與猗於爲歎詞與乎皆語詞歎美歎也辭當

作詞那多桑扈同云多者美歎成湯多武功以定天下

也周禮戰功曰多執鼓節下管之樂書云下管鞉鼓其

義證也詩於章首言鞉鼓下文又言鞉鼓淵淵嘒嘒管

聲是鞉鼓節樂故傳云樂之所成也足鼓今禮記誤倒

正義及有聲正義引皆不誤置鼓禮記作楹鼓繫露作

程鼓程楹古聲同詩作置傳依經字言也置之爲言樹

也禮記注楹謂之柱貫中上出也是置與楹同義也箋

置讀曰植禮記注及廣雅曹憲注引詩作植毛詩作置

或三家詩作植夏足殷置周縣傳引禮記明堂位文以

明三代鞉鼓之制有虞氏有鞉鼓其制未聞也有舊傳

云縣鼓周鼓也鞉鞉鼓也周人以鞉鼓爲縣鼓此詩言

殷制鞉鼓爲置鼓殷改夏之足鼓周又改殷之置鼓然
儀禮大射儀設建鼓周亦未嘗不用置鼓所易爲縣者
唯鞉鼓耳鄭解詩鞉與鼓爲二直謂殷人之鼓皆置而
周人之鼓皆縣毛傳禮記皆不合篇中兩言鞉鼓兩言
鼓鼓即四面建鼓也執競傳云簡簡大也四面建鼓聞
作其聲大也衎樂南有嘉魚同烈功烈也詩祀成湯故
烈祖爲湯有功烈之祖是傳明以烈祖指湯正義則云
美湯之先公誤也烈祖爲湯湯孫爲湯後世之孫湯孫
猶孝孫也假訓大綏安成平也言湯孫奏此大濩之樂
以樂我烈祖安享我大平之福也思語詞案此節言陳
樂奏樂下文即本此而申言之○鞉鼓淵淵說文引作
鼗鼓鼘鼘廣雅鼘鼘聲也采芑傳淵淵鼓聲也淵淵僧
字有駜作咽咽亦俗字管堂下管樂也鞉鼓淵淵然管
則嘒嘒然和言其應節之聲和也管即簜也大射儀云
簜在建鼓之閒又云乃管新宮三終鄭注管謂吹簜以
播新宮之樂賈疏引禹貢注簜大竹也諸侯下管新宮
天子下管象於商未聞也平訓正何彼穠矣同令本傳
文正下衎平字空刪周語聲應相保曰和細大不踰曰
平此即既和且平之義也依訓倚大射儀云鼗倚于頌
磬西絃周人縣鼗於頌磬之西殷人當置鞉於頌磬之

西傳實本禮經為訓也鼓鏞傳笙磬東方之樂此傳云磬聲之清者也以象萬物之成其意指頌磬為西方象成之樂言之而不明言而者所該又不專指頌磬一器也眂瞭掌播鼗擊頌磬笙磬是播鼗而笙磬亦無不應之者天子有金奏下管之樂金奏擊鏞有編鐘以應之則知下管擊磬亦有編磬以應之也又孟子萬章篇集大成也者金聲而玉振之也金聲也者始條理也玉振之也者終條理也金為鏞鐘玉為特磬金奏鼓鏞鐘樂之始下管擊玉磬樂之終終猶成也鄭注中庸云振猶收也磬以節下管之樂是謂之玉振與詩義亦合箋云磬玉磬也玉磬尊故異言之鄭謂磬為玉磬足以補明傳義矣考工記梓人其聲清揚而遠聞則於磬宜白虎通義禮樂篇磬者夷則之氣也象萬物之成也其氣清故曰磬有貴賤焉有親疎焉有長幼焉此三者行然後王道得王道得然後萬物成天下樂之故樂用磬也竝與傳義同周尚臭殷尚聲此禮記郊特牲文也傳引之以為殷尚聲之證周尚臭類及之與上文言殷置鼓而周縣鼓連及之同其例耳蓋湯武皆以武功定天下天下大平乃更制作焉故傳每舉殷周以見今古改革之大端也郊特牲殷人尚聲臭味未成滌蕩其聲樂三闋

然後出迎牲聲音之號所以詔告於天地之間也謂孔疏云尚聲謂先奏樂也臭味未成謂未殺牲也滌蕩謂搖動也闋止也奏樂三徧止乃迎牲入殺之言鬼神在天地之間聲是陽故用樂之音聲號呼告於天地之間庶神明聞之而來是先求陽之義也奐謂奏樂三止者全奏也升歌也下管也下管為弟三節三聲告止然後殺牲入祭此殷人尚聲繫露質文篇云先用玉聲而後烹○赫為盛穆穆為美正是贊歎成湯之樂所以終殷人尚聲之義其間不應及祀成湯之人傳釋此湯孫謂湯為人子孫者言先王作樂崇德所以克盡其為人子孫之道以為後世子孫法也箋易傳湯孫為大甲正義從王肅以經三湯孫皆謂湯也為人子孫以為終篇述湯生存之事與序祀成湯義有並且烈祖殷武之湯孫又作何解乎傳必有本而云然不得執一端以該全經也庸讀為鏞古文假借字康為大鏞為大鐘則鼓為大鼓靈臺賁鼓維鏞傳賁大鼓也鏞大鐘也義與此同經言數傳云數數廣雅驛驛盛也文選甘泉賦注引韓詩章句繹繹盛貌數驛繹竝同盛者謂聲樂盛也賓之初筵篇舞笙歌傳隶篇而舞與笙歌相應此言庸鼓有數萬舞有奕則萬舞與庸鼓相應矣故特盛之也萬舞以干羽見簡兮

傳何注昭二十五年公羊傳云大夏夏樂也周所以舞夏樂者王者始起未制作之時取先王之樂與己同者假以風化天下天下大同乃自作樂取夏之樂者與周俱文也王者舞六樂于宗廟之中舞先王之樂明有法也舞己之樂明有制也象六舞唯大武大濩爲武舞餘先王樂爲文舞周舞以大武爲己樂以大夏爲先王樂商以大濩爲己樂其用先王樂或亦用大夏經無明文可證也大濩武舞用干先王樂文舞用羽此詩經言萬舞之義也經言奕傳云奕奕疊子非樂上篇萬舞翼翼章聞于天翼翼與奕奕同奕奕閑又采薇傳翼翼閑奕翼一聲之轉故並有閑閑訓閑者謂舞容也傳於十畝之閒閑閑爲往來皇矣閑閑爲動搖並與舞容義近此自鞉鼓淵淵至萬舞有奕入句皆極陳般樂之盛美有瞽云既備乃奏簫管備舉喤喤厥聲肅雝和鳴先祖是聽是也我有嘉客已下八句有瞽云我客戾止永觀厥成是也○夷說風雨同懌亦說也版傳懌說也亦不夷懌亦夷懌也不語助釋文作繹傳自古各本作在古謨魯語其輯之亂曰自古在昔先民有作溫恭朝夕執事有恪先聖王之傳恭猶不敢專稱曰自古古曰在昔昔曰先民毛傳正用國語韋注用毛傳作自古今據以訂正小旻

傳亦云古曰在昔昔曰先民云云有作有所作也者作作敬所謂傳恭也韋注云有作言先聖人行此恭敬之道久矣不敢言創之於己乃云受之於先古也爾雅恪敬也說文愙敬也愙恪古今字○烝嘗時祭也將大也謂祀事大也

烈祖一章二十二句

烈祖祀中宗也疏箋云中宗殷王大戊湯之玄孫也有桑穀之異懼而脩德殷道復興故表顯之號爲中宗正義云異義詩魯說丞相匡衡以爲殷中宗周成宣王皆以時毀案匡衡學齊詩則齊魯說同鄭注王制殷六廟契及湯與二昭二穆蓋二昭二穆四親廟與契大祖廟爲五廟湯受命王其廟應毀而不毀故殷人六廟然則中宗應毀矣詩篇末云顧予烝嘗烝嘗時祭及四親廟此爲祀中宗親廟之樂歌也

嗟嗟烈祖有秩斯祜申錫無疆及爾斯所傳秩常申重也既載清酤賚我思成亦有和羹既戒既平鬷假無言

時靡有爭綏我眉壽黃耇無疆傳酤酒賚賜也戒至鬷總假大也總大無言無爭也約軧錯衡八鸞鶬鶬以假以享我受命溥將自天降康豐年穰穰來假來享降福無疆傳八鸞鶬鶬言文德之有聲也假大也顧予烝嘗湯孫之將疏箋云重言嗟嗟美歎之深上篇傳烈祖謂湯有功烈之祖則此烈祖同也秩常賓之初筵同箋云祜福也申訓重重下也字今補烈文篇錫茲祉福惠我無疆彼傳言文王錫子孫以無疆之祉福此言成湯重錫子孫以無疆之常福文義正同及爾斯所猶云以迄于今也○傳訓酤爲酒清酤信南山旱鹿謂之清酒既載清酤猶云清酒既載也賚賜爾雅釋詁文成平也賚我思成冡上文申錫之意言烈祖成湯賜我子孫有此大平也閟宮傳云羹大羹鉶羹也大羹不和五味和五味實於鉶謂之鉶羹則和羹爲鉶羹也說文鬻五味盉羹也引詩作鬻小篆作羹羹亦有與既載對文言既載清酒亦有和羹也鄭箋以和羹喻諸侯有

和順之德杜預注昭二十年左傳言中宗與賢者和齊可否其政如羹此皆泥於晏子引詩釋和羹之義不知晏子借和羹之和比況君臣之和而詩意本無關設喻也爾雅鬷至也郭音屆節南山箋屆至也鬷屆戒三字聲義相通傳訓戒爲至者言神靈之來至也平和平也既戒既平猶云神之聽之終和且平也鬷讀與總同假借字也東門之枌箋鬷總也禮記作奏鬷奏雙聲假左傳作嘏嘏者本字假者假借字傳既分釋之而又總釋之云總大無言無爭也者言承祭之孝孫與助祭之諸侯能總集大衆無有言語無有爭訟美其心平而德和禮記中庸篇故君子不動而敬不言而信引詩曰奏假無言時靡有爭所謂敬信者亦是無言無爭之極至矣綏安也眉壽黃耇皆壽徵言安我以無疆之福壽也此自既載清酤至黃耇無疆正言祀事○約軝錯衡詳采芑篇鸞當作鑾采芑瑲瑲聲庭燎將將鑾鑣聲彼傳但就鑾聲言之此傳鶬鶬就諸侯助祭言之故云言文德之有聲也清廟濟濟多士秉文之德傳執文德之人與此文德同假讀爲嘏故訓大以假以享與假將我享句同將享假享皆謂大享享獻也溥將皆大也臣工迄用康年傳云康樂也執競傳云穰穰衆也來享唐石經作

饗誤來假來享猶云以假以享也湯孫指祀中宗者說中宗爲湯之玄孫則祀中宗湯猶在親廟之列本諸湯者猶章首稱烈祖之意云爾

玄鳥一章二十二句

玄鳥祀高宗也 疏 箋云祀當爲祫祫合也高宗殷王武丁中宗玄孫之孫也有雊雉之異又懼而脩德殷道復興故亦表顯之號爲高宗云崩而始合祭於契之廟歌是詩焉古者君喪三年既畢禘於其廟而後祫祭於大祖明年春禘于羣廟自此之後五年而再殷祭一禘一祫春秋謂之大事案鄭箋未祫祭先禘廟釋文以爲此是後本與禘祫志不同者固以後本爲定論矣周禮鬯人疏亦以練後遷廟而祭新主解始禘引穀梁傳于練焉壞廟爲證又何注閔二年公羊傳云禘之于新宮然則鄭蓋自用其師說耳士虞記三日而殯三月而葬遂卒哭將旦而祔則薦卒辭曰哀子某來日某隮祔爾于爾皇祖某甫尚饗明日以其班祔曰適爾皇祖某甫以隮祔爾孫某甫尚饗士於未祔設祭禮亦然也此箋本諸侯禘祫以爲言也諸侯三年

喪畢特祀新主春秋僭稱之爲禘禘而後祫於大祖入親廟而行時祫時禘與五廟同天子三年喪畢大禘於路寢大廟猶諸侯特祀新宮唯典較重大耳禘畢而祫與諸侯同鄭意殷武祀高宗爲專祀親廟之詩玄鳥祀高宗爲祫祭大祖廟之詩故遂改序祀字當爲祫字

天命玄鳥降而生商(傳)玄鳥鳦也春分玄鳥降湯之先祖有娀氏女簡狄配高辛氏帝帝率與之祈于郊禖而生契故本其爲天所命以玄鳥至而生焉宅殷土芒芒古帝命武湯正域彼四方方命厥后奄有九有(傳)芒芒大貌正長域有也九有九州也商之先后受命不殆在武丁孫子武丁孫子武王靡不勝(傳)武丁高宗也勝任也龍旂十乘大糦是承邦畿千里維民所止肇域彼四

海傳裔疆也四海來假來假祁祁景員維河殷受命咸宜百祿是何傳景大員均何任也疏玄鳥一名鳦又名燕詳燕燕篇昭十七年左傳玄鳥氏司分者也禮記月令仲春之月玄鳥至傳云春分玄鳥降以釋經玄鳥降之義簡狄帝嚳之妃契之母也有娀氏簡狄家之國名高辛氏帝嚳帝嚳也禖禖宮祈子之宮也簡狄於玄鳥至之日因祈禖而生契契為湯之先祖堯始封於商後為湯有天下之號傳釋此以明經之天命生商之義也帝高辛率妃簡狄祈禖生契生民傳言率妃姜嫄祈禖生后稷自是一時之事禖在帝高辛世已有郊禖之宮周人立姜嫄廟為禖宮殷人或立簡狄廟為禖宮也鄭注月令云高辛氏之世玄鳥遺卵娀簡吞之而生契後世以為媒官嘉祥而立其祠焉據此則禖宮始於殷世矣鄭注禮記與毛詩傳不同至箋詩亦不言郊禖生契其意亦不從毛詩傳也續漢書禮儀志注引月令章句以玄鳥感陽而至其來主為字乳蕃滋故重其至日因以用事契母簡狄蓋以玄鳥至日有事高禖而生契焉故詩曰天命玄鳥降而生商此與毛義合○閟宮傳宅居也書序云自契至于

成湯入遷成湯始遷居亳其後盤庚五遷治亳之殷地即成湯舊居武丁徂亳亦從成湯舊居詩爲祭武丁而作故推本平天命生商之始必以湯居殷土而言之也襄四年左傳芒芒禹迹畫爲九州杜注云芒芒遠貌大與遠義相近古自古也武湯爲古則武丁爲今也帝天也正訓長長猶常也說文或域一字或謂之有域亦謂之有也殷土邦畿內四方邦畿外方命厥后方四方后君也言天於四方乃命武湯爲天下君也奄有九有猶荒有也文選潘勖冊魏公九錫文注引韓詩奄有九域薛君章句云九域九州也此九有即爲九域之假字矣爾雅釋地兩河間曰冀州河南曰豫州河西曰雝州漢南曰荊州江南曰揚州濟河閒曰兗州濟東曰徐州燕曰幽州齊曰營州孫炎郭璞竝謂此蓋殷九州之制○王肅謂先后爲成湯是也鄭讀始爲懈怠王訓危始則非也序就廟號稱高宗詩人祫祀作歌稱武丁殷尚質或以名也此已下皆歌高宗之德在武丁孫子猶云在孫子武丁倒句之以就韻耳王肅用邢傳釋湯孫善爲人子孫以釋此經謂美高宗武丁善爲人之子孫其進毛是而箋則以爲武丁之孫子恐非傳義爾雅勝克也任與克義同說文任保也案篇中曰武湯曰后曰先后曰武王

皆謂湯也長發傳武王湯也於此篇武王不傳者以上
言武湯則此武王為湯易明矣商之先后受命不始在
武丁孫子言武湯受天命無有懈怠以傳至武丁孫子
也武丁孫子武王湯靡不勝言武丁為湯之孫子於武湯
王天下之業亦無不保任之也經上三句從湯下及高
宗下二句又從高宗上及湯皆所以頌高宗之能繼湯
而受命也靡不勝與不始同義羑以勝為勝伐而以武
王為高宗之孫子有武功有王德於天下者但詩頌高
宗不應專美其子孫羑非傳義正義云此武丁為人之
子孫能行其先祖武王德之王道威德盛大無所不勝任
之孔亦當用王肅說王以武王指湯是也覲禮侯氏載
龍旂十乘元戎十乘也說文饎或作糦特牲饋食禮注
古文饎作糦天保洞酌傳皆云饎酒食也釋文引韓詩
云大糦大祭也鄭改序文祀為祫其本韓詩賦○說文
云畿天子千里地以遠近言之則言畿周禮大司馬九
畿故書畿為近鄭司農注云近當言畿畿近聲之轉王
制千里之內曰甸是古者以千里之內曰甸亦曰畿也
傳訓畿為疆言王畿之疆界也千里以開方而言之也
肇域彼四海肇始域有也王肅云殷道衰四夷來侵至
高宗然後始復以四海為境域也爾雅云九夷八狄七

戎六蠻謂之四海此般之四海也箋云假至也祁祁衆多也景與京通京爲大故景亦爲大也員讀爲圓說文圓圜全也讀若員管子有地員篇地員卽土均周禮慶人正校人員選員選卽均齊是員爲均也傳釋景員爲大均與長發幅隕爲廣均訓雖同而意實異長發廣均承上文禹敷下土方而言此大均承上文四海來假來假祁祁而言言蒞高宗都景亳在冀州域內三面距河故詩人言四海之朝貢來至于河者乃大均也禹貢楊州錫貢沿于江海夏本紀地理志皆云錫貢均江海馬融本亦作均云均平也馬治古文尚書則今古文皆作均矣詩書義同咸宜言皆合義也古宜義通用隱三年左傳君子曰宋宣公可謂知人矣立穆公其子饗之命以義夫商頌曰殷受命咸宜百祿是何是宜爲義也又昭七年子產曰古人有言曰其父析薪其子弗克負何施將懼不能任其先人之祿其況能任大國之賜紫傳訓何爲任正本左傳何俗作荷

長發七章一章八句四章章七句一章九句一章六句

長發大禘也

疏 大禘吉禘也殷人無二祧其時禘於大祖廟而又居四時時享之一於其禘也不謂之大天子諸侯崩薨皆在路寢其粟主亦在路寢三年喪終之祭諸侯謂之特祀天子謂之大禘畢而祫於大祖廟天子諸侯皆謂之大祫殷人以契爲大祖未於大祖廟行大祫禮先特祀新主於路寢大廟此即終王之吉禘也於其禘也較時禘爲大序云大禘則非時禘矣周語終王韋昭注云終謂終世也漢書韋玄成傳劉歆議曰大禘則終王德盛而游廣親親之殺也彌遠則彌尊故禘爲重矣御覽禮儀部引五經異義古春秋左氏說古者禘及郊宗石室通典禮九禘祫上晉博士徐禪引許慎舊說終者謂孝子三年喪終則禘於大廟以致新死者也說文云禘諦祭也周禮曰五歲一禘又云祏宗廟主也周禮有郊宗石室案五歲禘爲時禘三歲禘爲喪終之禘宗廟主藏於大廟之室禘郊祖宗四者皆配天大祭則迎其主設奠於圜丘南郊明堂若喪終之大禘即於路寢大廟出主而陳之以合食時禘止及毀廟大禘則及禘郊祖宗晉裴楷云是爲郊宗之上復有石室之祖虞夏殷周皆如是也曾子問老聃曰天子崩國君薨則祝取羣廟之主而藏諸祖廟禮也卒哭

成事而后主各反其廟此即王制所謂喪三年不祭唯祭天地社稷爲越紼而行事也天子諸侯崩薨親廟之主皆藏諸祖廟天子七月而葬九月卒哭三年喪畢乃出陳之天子祖廟即路寢大廟也是親廟徧禘於大廟矣通典引逸禮曰禘于大廟毀廟之主升合食是毀廟亦行禘於大廟矣春秋文二年八月丁卯大事于大廟躋僖公魯行大祫不於大祖廟而於大廟是僭天子路寢大禘之禮然亦可見天子大禘而自在路寢也汲郡紀年康王三年定樂歌吉禘于先王此謂成王三年喪終吉禘成王王崩喪皆行於路寢書顧命篇有明文可證喪畢之禘當亦在路寢后稷文武之主毀廟未毀廟皆於路寢合食故統言之曰先王又春秋傳僖七年冬閏月惠王崩九年夏王使宰孔賜齊侯胙曰天子有事于文武此謂惠王三年喪終吉禘周人大禘禘文武明堂者大廟之前堂也大室者大廟之中央室也文武栗主在焉故曰有事於文武也知周即知殷矣箋云大禘郊祭天也禮記曰王者禘其祖之所自出以其祖配之是謂也鄭意以周況殷契爲殷之大祖南郊以契配天猶稷爲周之大祖南郊以稷配天故遂以此大禘爲南郊祀契之詩但周禮內司服賈疏引白虎通義周官祭天后

夫人不與而詩首章先言有娀盤庚言大享功臣從祀鄭注大享謂烝嘗而郊天無功臣從享之文乃詩末章升及伊尹似皆不合元和惠棟禘說定爲吉禘成湯之詩與竊謂殷人以成湯爲受命之王五世當遷其主納於路寢大廟而卽以爲成湯專廟故後王新主行大禘禮必以成湯爲禘主猶之周人後王新主亦以文武爲禘主周固因於殷也故篇中述湯受命功德綦詳或亦祀高宗之詩上篇爲大祫而此篇爲大禘歟而詩又何不一及高宗也禮無明文姑從蓋闕之例

濬哲維商長發其祥洪水芒芒禹敷下土方外大國是疆幅隕既長 傳 濬深洪大也諸夏爲外幅廣也隕均也

有娀方將帝立子生商 傳 有娀契母也將大也契生商也 疏 濬深爾雅釋言文傳濬深下當有也字長猶常也洪大釋詁文玄鳥傳芒芒大皃芒芒猶湯湯也方四方外邦畿之外傳云諸夏爲外者禹有天下曰夏故畿內爲夏畿外爲諸夏也說文幅布帛廣也引申之凡

廣皆曰幅玄鳥傳員均也隕員皆圓之假借字箋云隕當作圓圓謂周也越語廣運百里廣運即廣均之義幅隕既長言其疆之廣大均平而又能久長也○傳釋經有娀爲契契母則子爲契帝高辛氏帝嚳也將訓大謂長大也契母有娀氏女簡狄長大配高辛氏帝生子契佐禹有功堯立國於商後湯有天下仍其始封之舊號故云有娀方將帝立子生商也殷人禘嚳大禘禘主皆合食祭天后夫人不與大禘則先妣有娀當亦合食史記殷本紀云桀敗於有娀之虛蓋桀都河南有娀與桀都相去當不甚遠淮南子墬形篇有娀在不周之北高誘注云娀讀如嵩高之嵩案嵩高山在河南於聲求義高說自得諸歸讀張守節謂有娀當在蒲州北此由桀都安邑之說而誤鄭注書堯典云商國在大華之陽括地志云商州東八十里商洛縣本商邑古之商國帝嚳之子契所封也司馬貞以爲商即相土所居商丘亦誤

玄王桓撥受小國是達受大國是達率履不越遂視既發傳玄王契也桓大撥治履禮也相土烈烈海外有截

(傳)相土契孫也烈烈威也(疏)國語周語玄王勤商十有四世而興魯語自玄王以及主癸莫若湯荀子成相篇契玄王生昭明居于砥石遷于商十有四世乃有天乙是成湯是玄王爲契矣高注淮南賈注國語並同漢書禮樂志以契玄王爲二人白虎通義瑞贊篇引詩以玄王爲湯皆非也桓盤即大盤桓圭爲大圭是桓有大訓說文廣雅並詁撥爲治與傳同釋文撥韓詩作發發明也大大治大明毛韓意同時契爲堯司徒居二伯之職故小大之國皆其總領也達通也履禮東方之日同漢書宣帝紀蕭望之傳說苑復思篇引詩皆作禮禮本字履假借字率禮不越率用也言用禮立教而不踰越也遂視既發發行也言巡視述職巳行其教也孟子滕文公篇云使契爲司徒教以人倫父子有親君臣有義夫婦有別長幼有序朋友有信放勳曰勞之來之匡之直之輔之翼之使自得之又從而振德之其此詩之謂與殷人郊契大禘郊主亦合食

○殷本紀契卒子昭明立昭明卒子相土立襄九年左傳閼唐氏火正閼伯居商丘相土因之杜注云相土契孫商之祖漢書五行志謂相土商祖契之曾孫非也烈烈威釋訓文常武傳云徵治也箋云戲整齊也相土居

夏后之世承契之業入爲王官之伯出長諸侯其威武之盛烈烈然四海之外率服截爾整齊案相土殷之祧祖也大禘祧祖皆合食

帝命不違至于湯齊（傳）至湯與天心齊湯降不遲聖敬日躋昭假遲遲上帝是祗帝命式于九圍（傳）不遲言疾也躋升也九圍九州也（疏）帝天也違回也不違無回德也車攻傳同齊也則齊亦同也云至湯與天心齊者言天命無回德之心至於湯乃同於天是湯有王天下之德也禮記孔子閒居引詩鄭注讀湯齊爲湯躋躋升也湯升爲君此三家義○不遲卽疾之意晉語商頌曰湯降不遲聖敬日躋降有禮之謂也箋云湯之下士尊賢甚疾與國語解湯降不遲句合傳意亦然也傳訓躋爲升者文選閒居賦注引韓詩云言湯聖敬之道上聞於天韋昭國語注同大戴禮衞將軍文子篇亦云湯恭以恕是以日躋也並與毛詩訓合禮記注日躋作日齊齊莊也或本三家義云漢傳假至也昭假遲遲言湯之明明德於天下者至遲遲也王

附述毛訓假爲至是也遲遲以言不疾也箋云遲遲然言急於己而緩於人禮記注云至于民遲遲然安和此三家義未審毛義然不也○祇敬也上帝是祇言敬是上帝也九圍猶九域也傳云九州說見玄鳥篇式法也帝命式于九圍言上帝命湯王天下爲九州所觀法

受小球大球爲下國綴旒何天之休傳球玉綴表旒章也不競不絿不剛不柔敷政優優百祿是遒傳絿急也優優和也遒聚也疏傳文球玉二字疑依箋改竄釋文球美玉也書禹貢注及禮記玉藻注皆云球美玉也美玉謂之球故小球大球爲小玉大玉小共大共爲所執搢小球大球鄭義非毛訓也古毛詩當作捄後人或依鄭讀改作球耳廣雅拱捄法也王引之述聞以爲三家詩義與謂毛詩亦皆訓爲法法有小大猶政有小大承上文式于九圍而言傳訓其爲法義著下章則上章同義不傳此其例古綴表同義連文曾子制言中篇言爲文章行爲表綴於天下晏子外篇行表綴之數呂覽不屈篇或操表掇以善晞望若施者

其操表掇者也掇與綴通此皆綴爲表之義正義云綴
表未聞疏矣玉篇田部引詩作畷流云畷表也本亦作
綴葉鈔本釋文作綴流古冕旒旄旒本作流流所以
物故引申之即有章明之義章亦表也抑作維民之章傳
章表也荀子臣道篇傳曰斬而齊枉而順不同而壹詩
曰受小球大球爲下國綴旒此之謂也荀謂斬同而枉
不同而齊之而順之而壹之此即章明法度之謂也
毛爲荀之弟子故傳訓多依師說鄭箋訓綴爲結旒取
喻於旌旗與諸侯會同結定其心如旌旗之旒縿著於
縿鄭注郊特牲引詩作畷郵孔疏云言成湯施布仁政
爲下國諸侯在畷民之處所使不離散解詩各依字作
訓義本三家○玄鳥傳云何任也競彊也彊梁也說
文絿急也本傳訓急急疾也數與布通優優和爾雅釋
訓文成二年左傳引詩曰布政優優百祿是遒子實不
優而弃百祿諸侯何害焉又昭二十年引詩曰布政優
優百祿是遒和之至也說文憂和之行也詩曰布政憂
憂案古憂愁作㥑優和作憂詩據詩作憂憂本字作優
優假借字廣雅憂憂行也蓋本三家遒讀爲揫說文引
詩作揫云束也爾雅揫聚也揫即揫破斧箋
遒斂也斂亦聚也說文又云揂聚也遒揂同

受小共大共爲下國駿厖何天之龍【傳】共法駿大厖厚龍和也敷奏其勇不震不動不戁不竦百祿是總【傳】戁恐竦懼也【疏】書序九共九篇馬融注云共法也與傳訓同高誘注淮南子本經篇云共蛩讀詩受小拱之拱則詩共字古本或作拱駿訓大大猶廣也爾雅厖大也詩正義引厖厚也或所見本異也說文厖石大也厖有大義厚亦大也綴旒駿厖皆二字平列同義傳訓爲表章大厚義竝相近表章者言法度章明大厚者言章明之法度又能篤厚而行之也荀子榮辱篇先王案爲之制禮義以分之使有貴賤之等長幼之差知賢愚能不能之分皆使人載其事而各得其宜然後使慤祿多少厚薄之稱是夫羣居和一之道也故曰斬而齊枉而順不同而一詩曰受小共大共爲下國駿蒙此之謂也大戴禮衛將軍文子篇引詩作恂蒙竝字異義同○龍和酌同和與上章休同意箋易傳作寵吳江潘眉云不震不動不戁不竦二句當在敷奏其勇之上與上章一律寀家語弟子行篇引詩不戁不悚敷奏其勇是王肅本不誤此亦一證大戴禮龍作寵句有誤奪疑出

後人改之也釋文敷本作傅大戴禮作傅敷傅聲同震亦動也不震不動言不震作動搖也爾雅戁竦懼也說文戁竦皆敬也戁謂之敬又謂之恐竦謂之敬又謂之懼恐亦懼也不戁不竦不恐懼也總亦聚也釋文總本又作緵烈祖傳緵總也

武王載旆有虔秉鉞如火烈烈則莫我敢曷（傳）武王湯也旆旗也虔固曷害也**苞有三蘖莫遂莫達九有有截韋顧既伐昆吾夏桀**（傳）苞本蘖餘也有韋國者有顧國者有昆吾國者（疏）殷本紀於是湯曰吾甚武號曰武王是武王爲湯也旆旗經傳疑皆誤旆當作伐如詩六月帛茷央傳精茷爾雅繼旐曰茷今字皆改作旆則此詩旆字本作伐伐誤爲茷又改爲旆耳荀子議兵篇引詩作武王載發影元鈔本韓詩外傳亦作發說文玉篇作坺發坺皆伐之假俗字今本經誤作旆因又於傳文增旆旗也三字不知繼旐曰旆傳義見於六月旗爲九旗統稱不得以繼旐之旆獨擅旗名明

矣釋文於旂下不云旗也或唐初毛傳尚不誤箋云於
是有武功有王德及興師出伐鄭所據毛詩作伐今箋
興師出伐上亦誤衍建旃二字矣虔同韓奕同謂其用
兵之固也曷害苑柝同荀子及漢書刑法志引詩作遏
遏與曷同淮南子覽冥篇武王左操黃鉞右秉白旄瞋
目而撝之曰余任天下誰敢害吾意者與傳訓同○
苞本指夏桀劉德注漢書敘傳引詩作包有三柝爾雅
柝餘也柝與櫱同餘者讀爲杞夏餘之餘三櫱指韋顧
昆吾三國釋文引韓詩云櫱絕也毛韓訓異而意同莫
遂莫達不遂達也大明天位殷適使不挾四方傳挾達
也義與此同玄鳥傳云九有九州也戩治也九有有戩
言湯征伐以治九州也晉書樂志四廂樂歌九域有戩
本韓詩○韋豕韋襄二十四年左傳范宣子曰昔匄之
祖在商爲豕韋氏昭二十九年傳蔡墨曰陶唐氏後有
劉累事夏孔甲夏后嘉之賜氏曰御龍以更豕韋之後
遷於魯縣范氏其後也此豕韋爲劉累也鄭語史伯曰
祝融後入姓豕韋爲商伯矣彭姓豕韋則商滅之矣此
家韋爲彭姓也夏初豕韋爲彭姓孔甲以封劉累累遷
魯縣復封彭姓商初豕韋亦彭姓湯伐之而繼興故彭
姓之後爲商伯尋爲商滅乃封劉累之子孫自夏世累

遷魯縣之後范匄之祖在商爲豕韋氏之先其閑豕韋皆彭姓爲君箋云韋豕韋彭姓是也今河南衞輝府滑縣東南五十里有廢韋城○鄭語祝融後八姓已姓顧箋云顧已姓也哀二十一年左傳公及齊侯邾子盟于顧即此地今山東曹州府范縣東南有顧城漢書古今人表作鼓○鄭語昆吾爲夏伯已姓昆吾顧昆吾同姓也昆吾國即衞帝丘帝顓頊之虛夏后相亦居茲平存相爲寒浞子澆所滅而少康邑諸綸是衞本相都夏道既衰昆吾作伯當在相滅之後昆吾居衞亦必當在相滅之後則昆吾居衞在後而居許乃在先也昭十二年左傳楚之皇祖伯父昆吾舊許是宅服注云昆吾曾居許地是也或謂昆吾遷許在封衞後至湯伐時昆吾在許誤也今直隸大名府開州州治是其地○書序伊尹相湯伐桀升自陑遂與桀戰于鳴條之野湯既勝夏欲遷其社不可夏師敗績湯遂從之遂伐三朡俘厥寶玉湯歸自夏至于大坰湯既黜夏命復歸于亳孔傳以爲桀都安邑後儒皆依孔說臣贊注漢書地理志云吳起對魏武侯曰夏桀之居左河濟右大華伊闕在其南羊腸在其北河南城爲值之又周書度邑篇曰武王問大公曰吾將因有夏之居南望過于三塗北鄙望于有

河有夏之居卽河南是也近儒金鶚考水經伊水過伊闕中至洛陽縣南北入於洛洛水東過洛陽縣南又東北過鞏縣東又北入于河國語伊洛竭而夏亾則桀時事也以爲桀都在今河南府洛陽縣之一證與案夏商之際昆吾最强盛顧在其東豕韋在其西俱在漢東郡界內連屬密邇湯伐韋顧鋤其與黨而昆吾已成孤國之形斷非望西南而征許州也湯爲諸侯時居南亳卽今河南歸德府附郭商邱縣地書疏載或說陳留平邱縣有鳴條亭卽今河南開封府陳留縣地洛陽在商邱之西北必徑陳留陳留當卽古桀都之西郊也湯自商邱舉師桀必自洛陽出兵相迎故於陳留交戰書序云戰于鳴條之野猶武王與紂相戰于坶之野耳夏本紀以爲桀走鳴條非實錄也湯雖戰勝桀國未亾故序云遷社不可也桀因敗績西走定陶定陶故三朡國故序云云湯從之伐三朡也開州在定陶北擊柝相聞昆吾與桀遂同日滅也于是夏桀已亾湯歸商邱卽天子位故序云湯歸自夏復亳也此因言桀都洛陽而於湯伐情形可攷之如此

皆在中葉有震且業（傳）葉世也業危也允也天子降予

卿士實維阿衡實左右商王傳阿衡伊尹也左右助也

疏葉從業聲業從世世聲故葉世同訓震動也業猶業業雲漢傳業業危也義與此同中世湯之前世也殷武正義云孟子云湯以七十里契爲上公當爲大國過百里湯之前世有君衰弱土地減削故至於湯時止有七十里耳案此卽中世震危之義也○經傳多言伊尹少言阿衡故傳以伊尹釋阿衡也說文伊下云殷聖人阿衡說本毛傳漢書王莽傳伊尹爲阿衡周公爲大宰采伊尹周公稱號加公爲宰衡位上公此與箋合阿衡爲官名則伊尹或爲氏號矣殷本紀索隱引孫子兵書及墨子楚辭竝云伊尹名摯爾雅左右亮也助與亮同義書序云召公爲保周公爲師相成王爲左右書大傳云堯爲天子舜爲左右又云小師取小學之賢者登之大學大師取大學之賢者登之天子天子以爲左右竝與詩左右同箋云商王湯也何休注文二年公羊傳云禘所以異於祫者功臣皆祭也

殷武六章三章章六句二章章七句一章五句

殷武祀高宗也（疏）詩中始終敘高宗法成湯之事功亦祀高宗之樂歌也

撻彼殷武奮伐荆楚罙入其阻裒荆之旅（傳）撻疾意也殷武殷王武丁也荆楚荆州之楚國也罙深裒聚也有截其所湯孫之緒（疏）古滑泰字作達讀如撻撻與疾義相近釋文引韓詩撻達也撻卽達之假借字毛韓意同高宗都亳殷則稱殷撻伐則稱武故傳謂殷武為殷王武丁也云荆楚荆州之楚國也者荆州名楚國名詩中或稱荆或稱荆楚一也莊十年穀梁傳荆者楚也聖人立必後至天子弱必先叛僖四年公羊傳楚有王者則後服無王者則先叛武丁先世荆楚叛殷至此乃疾伐之也○罙卽㴱之隸變說文穴部突㴱也本毛又网部罙下引詩罙入其阻本三家箋云罙冒也鄭於字同毛而義用三家若閟宮字從蒚商訓從戠商之例罙式針反釋文面規反誤也裒卽捊字說見常棣篇傳云裒聚者有係聚之義旅衆也常武傳所謂誅其君而弔其民也所兵所也截治緒業也湯孫謂武丁也武丁為湯之孫故曰湯孫首章言武丁伐業本其

意於烈祖成湯也下文因追敘成湯之業

維女荆楚居國南鄉(傳)鄉所也昔有成湯自彼氐羌莫敢不來享莫敢不來王曰商是常(疏)居猶其也鄉所采邑同夏小正傳云鄉者何也鄉其居也是所與居同義○上言荆楚下言氐羌互詞皆謂成湯時也呂覽異用篇云湯見祝網者置四面收其三面置其一面漢南之國聞之曰湯之德及禽獸矣四十國歸之新書匈奴篇亦云湯祝網而漢陰降案漢南之國即荆楚也漢書匡衡傳言成湯懷鬼方湯傳鬼方遠方也氐羌西方最遠之國湯懷鬼方則氐羌在其中矣漢書五行志武丁外伐鬼方以安諸夏後漢書西羌傳武丁征西戎鬼方三年乃克故其詩曰自彼氐羌莫敢不來王范曄謂易旣濟高宗所伐鬼方卽詩之氐羌李注文選楊雄趙充國頌引世本注云鬼方於漢則先零戎先零亦爲西零漢臨羌西北塞外有僊海鹽池莽曰鹽羌即今甘肅青海地此鬼方爲西戎之證賈捐之傳亦云武丁地而不過氐羌此及就三家說武丁亦有事於氐羌也海內經汲冢古文及孔晁注詩

逸周書王會篇並謂氐羌爲一種唯呂覽義賞篇氐羌之民其虜也高誘云氐與羌二種夷民案高說是也漢書地理志金城郡臨羌破羌隴西郡羌道氐道廣漢郡甸氐道剛氐道蜀郡湔氐道又西南夷傳夜郎滇邛都莋都冄駹白馬皆氐類也蓋自秦隴之西北北連匈奴若今鞏昌蘭州臨洮河州岷州皆古西羌所居青海之羌其一也而秦隴之西南近巴蜀若今階州以西至松潘廳古西氐所居羌在古雍州西北氐在雍州西南漢時去古未遠其分郡縣畫然而不亂氐種實近禹貢梁州之域殷之九州幷梁於雍故詩以氐羌並言之○周語云賓服者享荒服者王時享終王先王之制也商者湯有天下之號

天命多辟設都于禹之績歲事來辟勿予禍適稼穡匪

解(傳)辟君適過也(疏)辟君蕩同箋云來辟辟猶來王也承上章立訓王肅讀來辟爲邪辟之辟非傳義○適讀爲謫北門傳謫責也說文謫罰也桓十八年左傳注謫遣也義並相近釋文引韓詩適數也數當讀如左傳數吳不德之數毛韓訓相近適訓過禍亦過也禍適猶譴責也勿予譴責者中庸云送往迎來

嘉善而矜不能所以柔遠人也稼穡匪解箋謂敕以勸民稼穡非可解倦臣工篇諸侯助祭遣於廟其詩云嗟嗟保介維莫之春亦又何求如何新畬郎此意也

天命降監下民有嚴不僭不濫不敢怠遑命于下國封建厥福(傳)嚴敬也不僭不濫賞不僭刑不濫也封大也

(疏)節南山傳監視也嚴讀爲儼爾雅儼敬也荀子儒效篇嚴嚴乎其能敬己也楊倞注嚴或爲儼傳云敬者言天之命在視下民湯於是敬天之命以施夔於下民也○抑傳云僭差也襄二十六年左傳聲子曰善爲國者賞不僭而刑不濫賞僭則懼及淫人刑濫則懼及善人若不幸而過寧僭無濫與其失善寧其利淫無善人則國從之商頌有之曰不僭不濫不敢怠皇命于下國封建厥福此湯所以獲天福也箋詩言不僭不濫左傳釋之以賞不僭刑不濫毛傳正本左傳也又哀五年傳引商頌曰不僭不濫不敢怠皇命以多福左傳兩引詩皆作怠皇獲天福命以多福皆渾括命于下國封建厥福二句之辭後漢書黃瓊傳云詩詠成湯之不怠遑遑

俗字封大烈文同

商邑翼翼四方之極(傳)商邑京師也赫赫厥聲濯濯厥靈壽考且寧以保我後生(疏)傳謂商邑猶周之京師白虎通義京師篇夏曰夏邑殷曰商邑周曰京師說文邑國也商邑即商國爲邦畿內四方爲邦畿外民勞惠此中國以綏四方傳中國京師也四方諸夏也文義正同李賢後漢書注引韓詩文云翼翼然盛也左思魏都賦翼翼京室翼翼亦盛大之義極中也中土中也商邑翼翼四方之極言成湯都亳宅四方之中以著聲靈之盛大也詩述聞載後漢書樊準傳後魏書甄琛傳白帖七十六兩引韓詩及荀悅漢紀元帝紀載匡衡疏引齊詩竝云京邑翼翼四方是則鄭箋兼用三家義○生民傳赫顯也重言曰赫赫文王有聲傳濯大也重言曰濯濯保安也後生後世所生之子孫漢書匡衡疏引詩而釋之云此成湯所以建至治保子孫化異俗而懷鬼方也案自二章至五章皆美湯之伐國都亳末章頌高宗與首章相應

陟彼景山松柏丸丸是斷是遷方斲是虔松桷有梴旅
楹有閑(傳)丸丸易直也遷徙虔敬也梴長貌旅陳也寢
成孔安(傳)寢路寢也(疏)文選洛神賦陵景山李善注稱
河南郡圖曰景山在緱氏縣南
七里攷今河南偃師縣有緱氏城縣南二十里有景山
郎此詩之景山也昭四年左傳云商湯有景亳之命蓋
亳湯都名西亳有景山亦稱景亳楚語云昔殷武丁能
聳其德至于神明以入于河自河徂亳湯武丁同都河
南詩詠陟彼景山此郎自河而徂亳也說文丸圜也易
直者圜之意○遷訓徙是斷是遷言斷景山松柏遷徙
之以供材用猶之公劉徙而涉渭以取厲取鍛也虔與
劫聲義相近傳云敬者摭下文而作寢立訓緜作廟翼翼
虔爲敬猶翼翼爲敬也方斲是虔者言或斲爲桷或斲
爲楹皆持事翼能敬也白帖松柏類引詩作梴段氏說梴
郎梃之俗字說文木部引詩作梴淺人羼入者也手部
挺長也正用商頌傳閟宮傳云桷榱也堂高數仞則榱
題數尺故云長皃也旅讀爲臚賓之初筵傳亦云旅陳
也逸周書作雒篇乃位五宮咸有旅楹孔注旅列也旅陳

與列同義明堂位刮楹鄭注刮刮摩也刮摩猶礱密刮楹旅楹皆明堂之制文選魏都賦旅楹閑列注引韓詩章句云閑大也○傳釋寢為路寢閟宮傳路寢正寢也桓譚新論云云商人謂路寢為重屋漢書五行志云前堂曰大廟中央曰大室屋其上重屋尊高者也考工記殷人重屋周人明堂然則重屋明堂大廟大室路寢正寢皆異名而同實者也殷路寢大廟為成湯大廟其南堂為明堂魯路寢大廟為周公大廟其南堂亦如天子明堂故魯頌頌僖公營宮室必修治路寢兩詩之義正同大祭大饗于此告朔行政亦于此故蔡邕明堂月令論謂此為大教之宮矣孔子三朝記少閒篇云成湯受天命咸合諸侯作八政命于總章服禹功以修舜緒為副于天粒食之民昭然明視民明教通于四海海之外肅慎北發渠搜氐羌來服成湯既崩殷德小破二十有二世乃有武丁即位開先祖之府取其明法以為君臣上下之節殷民更服近者說遠者至粒食之民昭然明視惠棟明堂大道錄謂祖府即明堂天府是也案三朝記言武丁開祖府詩言高宗築路寢正是一事與此篇詩意亦正脗合孔甚也寢成孔安言路寢既成而甚安也近說遠至所謂甚安也

卷三十終

武林愛日軒朱兆熊鐫